

मोहिनी में भगवान्

श्रीहरि:

श्रीमद्भागवत-दर्शन—

भागवती-कथा

(वार्द्धर वाँ खण्ड)

व्यासशास्त्रोपवनतः सुमनांसि विचिन्तिता ।

कृता वै प्रभुदत्तेन माला 'भागवती कथा' ॥

—:०:—

लेखक

श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी

—:०:—

प्रकाशक—

सङ्कीर्तन-भवन

प्रतिष्ठानपुर् (भूंसी) प्रयाग

—:४:—

विषय-सूची

अ० सं०	विषय	पृष्ठांक
	व्यवस्था सम्बन्धी वाते (भूमिका)	...
५१५	—मथानी के लिये मन्दराचल	१५
५१६	—उल्टों से उल्टा व्यवहार	२२
५१७	—कन्द्रपावतार	२८
५१८	—श्रीहरि द्वारा समुद्र मन्थन	३४
५१९	—समुद्र मधने पर सर्वप्रथम विष	४०
५२०	—प्रजापतियों द्वारा महादेव जी की स्तुति	४७
५२१	—परोपकार का महत्व	५३
५२२	—विश्वनाथ का विषपान	६०
५२३	—परोपकार प्रभु की परमाराधना	६८
५२४	—क्षीर सागर से रत्नों की उत्पत्ति	७५
५२५	—समुद्र से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति	८३
५२६	—वरवर्णनी लक्ष्मीजी	९१
५२७	—श्री लक्ष्मी जी का नारायणवरण	१०२
५२८	—धन्वन्तरि अवतार तथा अमृतोत्पत्ति	१०८
५२९	—अमृत के लिये असुरों में परस्पर कलह	११४
५३०	—मोहिनी अवतार	१२०
५३१	—अमृत थांटने वाली मोहिनी	१३१
५३२	—सुरों को अमृत पिलाकर मोहिनी को मोहन घन जाना	१३६
५३३	—श्रीहरिके कपट व्यवहार का कारण	१४५
५३४	—विषयासंक्षि में मृत्यु है	१५३

५३५—देवता और असुरों का युद्ध	१६३
५३६—देव और दैत्यों का द्वन्द्व युद्ध	१७०
५३७—इन्द्र के साथ घलि का माया युद्ध	१७५
५३८—आसुरी माया का नाश और असुरों का विनाश	१८०
५३९—देवेन्द्र द्वारा नेमुचि वध	१८६
५४०—दैवासुर संप्राप्ति की समाप्ति	१९५
५४१—यी शिव को मोहिनी दर्शन की लालसा	२००
५४२—शिव का मोहिनी दर्शन	२१०
५४३—महादेव और मोहिनी सम्मिलन	२१६

चित्र-सूची

१. मोहिनी भगवान् और शिव (रंगीन)	
२. मन्दरांचल पर्वत उठाने के लिये भगवान् का प्रकट होना	१७
३. वासुकी की पूँछ पकड़कर भगवान् का समुद्र मन्थन	३७
४. शिवजी का विषभान	६२
५. समुद्र से लद्मीजी की उत्पत्ति	८८
६. श्रीहंरि को लद्मी जी का हार पहनाना	१०६
७. मोहिनी रूप	१३२
८. शिवका मोहिनी दर्शन	२१६

॥ श्रीहरिः ॥

“कथा” की भूमिका

तब कथामृतं तप्तजीवनम् ।

कविभिरीदितं कलमपापद्मम् ।

अवणमङ्गलं श्रीमदाततम् ।

भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ ५

(श्रीभा० ५० स्क० ३१ अ० ६ श्ल०)

छप्य

होते हिये इरहो इष्टके सुनि गुन गायन ।

प्यारे की प्रियकथा कान की मुखद उसायन ॥

पापनाशिनी परम सुखद वर कवि जन कीर्ति ।

अमृत मयी सुखमयो रम्य मङ्गलमय विस्तृत ॥

जे गायत अति सुख लाहत, ते इरिमक्त अनन्य हैं ।

सुनत होहि इर्थित हृदय जिनको ते नर धन्य हैं ॥

भगवद् भक्तों के चरणों में मेरा चार चार प्रणाम है, जो भगवान्

ष्ठगोपिकायें गीत गाती हुई कह रही हैं—“तुम्हारी अमृत मयो कथायें सन्तास जीवों को जीवन दान देने वाली हैं, कवि जनों द्वारा कीर्ति हैं, समस्त पापों को नाश करने वाली हैं, सुनने में अत्यन्त ही मधुर हैं तथासुख शान्ति प्रदयिनी हैं उन कथाओं को जो भूलोक में कहते हैं, प्रचार करते हैं, समझे संसार में वे ही सबसे श्रेष्ठ दान देने वाले हैं ।”

की मधुमयी, आनन्दमयी कथा के रसिक हैं। संसार में सब कुछ सुलभ है किन्तु कृष्ण कथा दुर्लभ है। पहली बातें तो छोड़ दीजिये, वे 'चातें तो हमने पुस्तकों में पढ़ी ही हैं। किन्तु जो बात मैंने अपनी आखों से हिली है, उसे स्मरण करके रोमाञ्च होता है। ब्रज में जन्म लेने के कारण, शिक्षा दीक्षा ब्रज में ही होने के कारण, उन संस्कारों की छाप यत्किंचित शेष है। अबहुत छोटी, अवस्था में जब लघु कौमुदी लिये मथुरा वृन्दावन और गाँकुल का गलियां में घूमता था, तब प्रेम में मदमाते कृष्ण कथा के रसिक ऐसे भक्तों के दर्शन होते थे, अब ब्रज में भी उनके दर्शन दुर्लभ हो गय हैं, धर्म की बात है, यह कृष्ण कथा, एक प्रकार का नशा है, सबका नहीं होता। भाग्यशालियों को ही होता है। कृष्ण कथा बिना रहा ही न जाय, हृदय में हिलार उठती रह कानों का राग हो जाय, ऐसे भक्तों के दर्शनों से जीव कृतार्थ हो जाता है। ऐसे कथा प्रेमा अनन्य रसिकों के लिये संसार रहता हा नहीं। उनके कण्ठ कुहरों में कोई ऐसा यन्त्र लग जाता है, कि उनमें पर निदा परचया प्रवेश करती ही नहीं जैसे मधुलोलुप भ्रमर मधुयुक्त सुमनों की ही ओर जाता है, वैसे ही उनके कृष्ण कथा लालुप कान कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ सुनते ही नहीं उसमें उन्हें क्या सुख मिलता है वे ही जानें।

‘चातें यह है, कि सब का आहार उसकी प्रकृति के अनुरूप होता है।’ जिसका जैसी प्रकृति होती है, उसे उसी वस्तु में अधिक आनन्द आता है। रुचि वैचित्रय का ही नाम तो संसार है। सती ज्ञी की अपने पति से बातें करने में, उनके दर्शन करने में, उनको कीर्ति सुनने में किरणा सुख होता है। इसके विपरीत असती ज्ञी रात दिन परखुरुप की चिन्ता में ही मग्न

रहती है। पति के निकट रहने पर भी उसे पति की कोई चात अच्छी नहीं लगती। अहर्निशि जार के ही सम्बन्ध की चात सोचती रहती है, उसे उसी का व्यसन लग गया है, उसे उसी में सुखानुभूति होती है। विष के कीड़ा को विष ही प्रिय है, है, विष्ठा के कीड़े को उससे पृथक कर दो तो वह मर जायगा। मिष्ठान का कीड़ा मिष्ठान खाकर ही जीवित रहता है।

संसार में सभी सहृदय पुरुषों को कथा, प्रिय है। जिनमें विचार करने की बुद्धि है जिनमें अवण करने की शक्ति है, वे यिना कथा सुनें रह नहीं सकते। अन्तर इतना ही है, कि सब अपने अपने प्रिय की कथा सुनना चाहते हैं। जो कृपण हैं, वह धन से अत्यन्त प्यार करता है, उसे आप कोई धन प्राप्ति की कथा सुनाओ सब कुछ थोड़कर रात्रि रात्रि जागकर सुनेगा और प्राणों का पण लगा कर उसमें प्रवृत्त होगा। पैसे के पीछे प्राणों को भी होम देगा। इसी प्रकार जो कामी जार पुरुष होते हैं, उनका किसी परस्ती से प्रेम हो जाता है, तो उसके सम्बन्ध की एक चात सुनने को समुत्सुक रहते हैं। उनके पीछे कुदुम्ब, परिवार, धन, वैभव राज्यपाट सभी का परित्याग कर देते हैं।

बहुत से प्रेमियों को हमने देखा है, वे अपने प्रेमियों के पत्र पाने के लिये कितने लालायित रहते हैं। घार चार पत्रालय का चक्कर लगाते हैं। कुछ भी करते रहें दृष्टि उनकी डाकिया के आने की राह पर ही लगी रहती है। अपने प्यारे का सन्देश सुनने के लिये हृदय में कैसी कुलबुली मची रहती है, यह कथन की वस्तु नहीं अनुभूति की है और उसका थोड़ा बहुत अनुभव इन पंक्तियों के पढ़ने घाले प्रत्येक पाठक पाठिकाओं

को हुआ होगा, तनिक देर पढ़ना बन्द करके सोचें ऐसी उत्सुकता उन्हें कब हुई थी और वह कितने दिन रही ।

बात यह है, कि यह प्राणी प्रेम का भूखा है प्रेम के बिना भटक रहा है, प्रेमी की बात सुनना चाहता है, इसकी समस्त उत्सुकता प्रेमी के लिये है। पाँच इन्द्रियाँ प्रेम के विविध विषयों का अपने द्वारा उपभोग करना चाहती हैं। आँखें प्रेमी को देखने के लिये लालायित रहती हैं, स्पर्शेन्द्रिय प्रिय के स्पर्श को, ध्याणेन्द्रिय सूँधने को, रसना रस लेने को और कान प्यारे की थातें सुनने को लालायित रहते हैं इन सब में श्रोत्रेन्द्रियको शास्त्रकारों ने प्रधान बताया है। इसलिये तो ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग में तथा कर्म मार्ग में “अवण, का बड़ा महत्व बताया है। भक्ति का प्रथम अंग श्रवण है। श्रवण के पश्चात् मनन और तब निदिध्यासन होता है। श्रवण वहाँ होता है जहाँ उस विषय के ज्ञाता हैं। इसलिये भक्ति का प्रथम अंग है भक्तों का संग और तदनंतर है भगवत् कथा श्रवण में रति। जिनको कथा सुनने का व्यसन लग जाता है, उन बड़भागियों का चित्त निरन्तर कृष्ण कथा में ही मग्न रहता है। ऐसे बड़भागियों से कैसे भी सम्बन्ध हो जाय, यह बड़े सौभाग्य की बात है। इस अर्थ में मैं अपने को बड़ा सौभाग्य शाली, समक्ता हूँ भगवती कथा की कृपा से मेरा संसर्ग भक्तों से हो गया। मेरे पास नित्य ही बहुत से भक्तों के ऐसे पत्र आते हैं जिन पत्रों को पढ़कर मुझे बड़ी स्फूर्ति मिलती है।

अभी दो तीन दिन की बात है, अलवर से एक देवी जी का पत्र आया। उसमें वे लिखती हैं—“आप एककीसधें बाइसवें खण्डों को अति शीघ्र भेजिये देखिये नृसिंह भगवान् कुपित हुए बैठे घुर्न घुर्न कर रहे हैं।” पहिले तो मेरी समझ में

ही यह बात नहीं आई कि धुर्ग धुर्ग से क्या सम्बन्ध है। मुझे स्मरण तो रहता नहीं किस खण्ड में क्या छपा। मसाल दिखाने वाला दूसरों को तो प्रकाश प्रदान करता है, स्वयं अंधेरे में रहता है। जब मैंने बीसवें खण्ड को खोला तब पता चला उसमें नृसिंह भगवान् की अधूरी कथा रह गई है। सिंहासनों-सीन नृसिंह प्रभु कुद्ध हुए बैठे हैं। ऐसे एक नहीं अनेक पत्र आते हैं, उनमें वे इतनी कड़ी कड़ी बातें कहते हैं, ऐसी ऐसी हमारी भत्सना करते हैं, कि किसी अन्य विषय को लेकर वे इतनी कड़ी बातें कहते तो कभी से कम मुझे तो क्रोध अवश्य ही आ जाता, किन्तु जैसे ससुराल की गलियों को सुनकर सुख होता है, वैसे ही उनकी कड़ी कड़ी बातों को सुनकर आन्तरिक अहाद होता है, देखो, प्रेम की कैसी कुटिल गति है प्रेम का जिससे भी सम्बन्ध हो जाता है, वही मधुर हो जाता है, जो भाई हमें दुरा भला कहते हैं, वे कथा प्रेम के ही कारण तो कहते हैं। “तीन महीने हो गये, आपने आगे के खण्ड नहीं भेजे। पुस्तक आते ही दो दिन में पढ़ लेते हैं, आगे की कथा पढ़ने को घड़ी उत्सुकता हो रहा है। आप चंडे सुसंहृद हैं, हमारी विवशता पर आपको द्या नहीं आती। जब आप प्रबन्ध कर ही नहीं सकते थे, तो ऐसे काम को आरम्भ ही क्यों-किया ?” इन बातों से उन भाई बहिनों की कृष्ण कथा उत्कर्षठा उत्सुकता और रति का अनुभव होता है। मुझे उनके सौभाग्य पर ईर्ष्या होती है डांह होती है। हाय! मेरी कृष्ण कथा के प्रति इतनी अनुरक्षा नहीं मुझे कृष्ण कथा के लिये इतनी चटपटी नहीं। यन्त्रका भाँति लिखता जाता है। यह भी याद नहीं रहता क्या लिखा है। ये लोग धन्य हैं जो कथा को इतने चाहे से पढ़ते हैं।

“भर्गवेतों कथा”, में “काई नई वात हो, सो भी वात नहीं। नई लावेगे। कहा—“सम्पूर्ण ज्ञान का तो व्यासजी भगवान् प्रयोग हो। उचित करने गये हैं। उन्हीं में से कहीं की इंटरफ़र्ही का रोड़ा लेकर जोड़ देना है।” किन्तु प्रेमी पाठक तो प्रेस के आवेश में इधर ध्यान ही नहीं देते। वे तो इन कथाओं को नित्य नई ही मानते हैं। वहुत से कहते हैं—“जब तक तुम्हारे अगले खण्ड नहीं आते हम पछलों को ही फिर फिर पढ़ते रहते हैं।” “ऐसा क्यों। करते हो जी ?” एक बार पढ़ी वात को फिर फिर पढ़ने से लाभ क्या ?” अब लाभ की वात तो पढ़ने वाले ही जानेगे। व्यास भगवान् को तो इसके लिये दूसरा हृष्टान्त ही नहीं मिला उन्हीं ने तो महाराज परीक्षित के प्रश्न करने पर यही कहा—“जिन्हाने अपने मन बाणी और कान भगवान् की कथा में ही लगा दिये हैं, उन सारप्राही भक्त-जनों का यह स्वभाव होता है, कि उन्हें श्री अन्ध्युत की कथायें ज्ञाण में नवीन ही प्रतीत होती हैं। जैसे खी प्रेमी कार्यों पुरुषों को स्त्री विषयक चर्चा में नया ही नया रस निरन्तर अनुभव होता रहता है। कामुक खी पुरुषों में और दूसरी कौन सी वात होती है। दोनों आर से एक ही विषय होता है। मैं तुम्हें चाहता हूँ मैं तुम्हें चाहती हूँ।” किन्तु यही एक बात मिश्री से भी अधिक मीठी, गुलाब जामुन से भी अधिक पुलपुली रसीली और चटपटी चट्ठनी से भी अधिक हृदय लगती है। इस

“सतामय सारमूरां निसगो—॥

यदर्थाणीभुतिचेतसामपि ।

प्रतिक्षणे नन्यवदन्युतस्यते्

से तृप्ति नहीं होती। रात्रि भर इसी एक बात को दुहराते हैं और इस में रस को अनुभूति करते हैं। इसी प्रकार कथा प्रेमी रसिकों को भगवान की कथा को बार बार पढ़ने में नित्य नया नया रस आता है। रामायणजी का भागवतजी का जब भी नया पाठ करो, तभी एक प्रकार की नवीनता भक्तों को प्रतीत होती है। अभक्त तो उन्हें पढ़ते ही नहीं। यदि किसी विपरीत भावना से पढ़ते हैं, तो अर्थ का अनर्थ करते हैं। एक सुप्रसिद्ध संत मुझे बताते थे कि एक ईसाई पादरी मेरे समीप आया। उसने कहा —“मैंने १३ बार रामायण पढ़ी है १३ बार।”

मैंने पूछा—“तुमने रामायण में क्या पढ़ा, क्या समझा ?”

उसने कहा—“मैंने यही समझा कि रामायण का दशरथ महामूर्ख है, जो बहू के चक्कर में फँस गया और बेटों के झगड़े में मर गया। उससे भी अधिक मूर्ख राम है, जो एक कामी बाप के कहने से विमाता के भड़काने से इतने घड़े राज्य को छोड़कर बन में चला गया। उससे भी अधिक मूर्ख सीता है जो सास ससुर पति के समझाने पर भी बिना अपराध पांगलं पति के पीछे पीछे किरनी रही। सब से अधिक मूर्ख भरत है, की इतने घड़े स्वतः आये राज्य को छोड़ कर बाबाजी बना बैठा रहा।”

उन संत ने हँसकर कहा—“भैया ! तैने तेरह बार, की कीन कहे रामायण देखी भी नहीं ? रामायण के तुम्हे दर्शन ही नहीं हुए।”

वास्तविक बात यह है, कि यह तो भाव जगत की थातें हैं। भावना बिना इन बातों को कोई कैसे समझ सकता है, जिन्होंने इस जड़ भौतिकचाद को ही उन्नति का चरम-

लद्य समझ लिया है, वे भावजगत् की इन उच्चतम बातों को कैसे समझ सकेंगे। विना दाँतों वाला छोटा बालक ऊख को छीलकर चूसकर उसका रस पान स्वतः पान कैसे कर सकेगा। कोई कृपालु पुरुष गन्ने को छीलकर उसका रस मुँह पकड़ कर बच्चे को पिला दें तभी वह उस रस का स्वाद ले सकेगा। सो भी उसके भीतर रसास्वाद करने की शक्ति हो, वह निरोग हो। पित्त का प्रावृत्त्य हुआ; तो गन्ने से निकाले मोठे रस का भी आस्वादन वह न कर सकेगा। रस की बातें रसिक ही समझ सकते हैं “भगवत् रसिक रसिक की बातें रसिक विना कोई समझ सकेना ।” सो, वे लोग धन्य हैं, जिन्हें भगवान् की कथाओं में नित्य नूतन रस मिलता है, ऐसे भक्तों से संसर्ग रखने से हमें भी बल मिलता है। धर्म की बात मुझसे “पूछो तो ऐसे ही लोगों के प्रोत्साहन से तो यह कथा लिखी जा रही है।

उस दिन एक सन्यासी सज्जन मेरे थहाँ आये। वे कुछ आलोचना प्रकृति के थे। बातों ही में उन्होंने बताया अमुक आदमी कह रहा था “ब्रह्मचारीजी भगवत् भक्ति का घड़ा प्रचार कर रहे हैं, मैंने तो स्पष्ट कह दिया—“वे भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे हैं अपने नाम का प्रचार कर रहे हैं।” “क्यों यह बात सत्य है न ?”

मैंने कहा—“सत्य नहीं, सोलह आने सत्य है। इस तो अपने नाम के ही लिये सब कुछ करते हैं। किन्तु नाम के लिये भगवान् की ही। कथातों कहते हैं अपने पाप को तो छिपाते हैं। कथाओं को प्रकाशित करते हैं। कथाओं में कुछ शक्ति होगी तो वे अपना फल दिखावेंगी ही। धूत या रस किसी पात्र में ही रहेगा। कथा को जो कहेगा उसी का नाम होगा। जितने भी

कवीरं, सूरु तुलसो, मीरा आदि हुए हैं अपना नाम लेकर हीं
तो उन्होंने गुन मान किये हैं ।

“उन्होंने कहा—‘वे लोग तो नाम चाहते नहीं थे, उनका
नाम तो स्वतः ही हो गया । तुम तो सब नाम होने की ही
भावना से करते हों ।’”

मैंने कहा—“यही हमारा दोप है, कथा में शक्ति होगी
तो इस दोप को नष्ट करके, वह स्वयं अपने प्रकाश से प्रका-
शित हो जायगी । कथा तो रस, वर्धिनी है, ही । घोको चाहे
सुवरण के पात्र में रखो या कूटी पुरानी हाँड़ी में; स्वाद लेने वालों
को वो दानों में ही घृत का स्वाद आवेगा । हों, जो ऊपरे के
चाकचिक्य तो देखने हैं, वे मिट्टी के पात्र के घृत का तिरस्कार
कर देंगे, किन्तु घृत ही रहेगा ।”

बात यह है, कि भगवान् की कथाओं में रति जन्म
के पुण्यों से नहीं होती । यह तो कोटि जन्म के पुण्य का फल
है । जिनका भगवन् कथाओं में प्रेम हो गया है, वे धन्य हैं,
उनका जीवन सार्थक हो गया । अपने जीवन में मैंने प्रेसे कथा
प्रेमियों के दर्शन किये हैं, किन्तु अत्यन्त दुःख की बात है, अब
मैंसे कथा प्रेमा देखने में आते नहीं । अब समय बहुत भर्यकर
आ रहा है । अब आगे इतने भी न मिलंगे । हमारे धर्म माण
देश की भावी सन्तानों के हृदय में जड़ भौतिक वाद ने प्रवेश
कर लिया है । ये इत्तम सब बातों को निरर्थक और अवनति का
कारण समझने लगे हैं । भगवान् ही रक्षा करें । वे ही चाहे तो
उनकी सुमधुर कथाओं का प्रचार प्रसार हो सकता है । लोग
जाहे मानेन मानेये यह ज्ञात मैं डंके की चोट कहूँगा; संसारी
संतापों से संतप्त प्राणियों के लिये शांति का पाठ पढ़ाने वाली
भगवान् तथा भगवद्भक्तों की ये सुमधुर कथायें ही हैं ।

... इसी लिये गोपीगीत में; गाते हुए 'गोपिकाओं' ने कहा—
 'हे श्यामसुन्दर ! संसारी सत्ताओं से तपे हुए जीवों को जीवन देने-
 वालों; तुम्हारी ये कथायें ही हैं । मोह से मृतक प्राणियों के प्राण
 द्वीन शरीरों में ये ही जीवन का संचार करने में समर्थ हो
 सकती हैं । उन्हीं कविजनों की कविता तथा प्रतिभा सार्थक है
 जिन का उपयोग आप की ही कथा में होता हो । जो निरन्तर
 आपको कमनीयकीर्ति का विद्यानं करते हों । संसार में आकर
 ऐसा कौन जीव होगा ? जिसे 'पाप' न हुआ होगा ।" प्राणियों से
 पाप पर पाप होते हैं । "उनमें से कुछ पाप प्रायश्चित्त द्वारा
 नाश होते हैं कुछ प्रायश्चित्तों द्वारा भी नाश नहीं होते उन सभी
 आदि तथा शुष्क पापों को नाश करने में आपका कमनीय कथायें
 ही समर्थ हीं सकती हैं ।" महारा भङ्गल हो इसी उद्देश्य से लोग
 निरन्तर सब करते हैं । लोक परलोक के समस्त कार्य
 भङ्गल के ही निमित्त किये जाते हैं । किन्तु आत्मक्रिया भङ्गल तो
 भगवान् की 'मिंगल' दायिनी अमृत मर्यी 1 कथाओं से ही होगा ।
 लोग अन्नदान करते हैं; कन्या दान करते हैं; मुखण्डान; पुरुषी-
 दान गौदान; आपधिदान तथा विविध प्रकार के दान 1 करते
 हैं भय सब दान उत्तम हैं स्वास्थ्यप्रद हैं किन्तु सब से श्रेष्ठ दान है
 अभयदान । सम्पूर्ण दुदानों में अधान अभयदान बताया
 गया है ।

भगवान् की कथा श्रवण के बिना अभय हो नहीं सकती
 अतः जो स्नेह भरित हृदय से आपकी कमनीय कथाओं का
 प्रचार करते हैं उन्हें लोगों को सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ दान
 हैं । और जो भगवत् कथाओं से प्रीम करते हैं, वे सब से बड़े
 भावन्यशोली हैं ।

भागवती कथा के पाठकों में अधिकांश भागवती कथाओं के

रसिक हैं। वे मेरे लिये भी भगवान् से प्रार्थना करें मेरा भी भागवत् चरित्रों में अनुराग हो। मुझे भी कथायें मीठीं रसीलीं लगने लगें। मैं भी उनमें विभोर बनकर लिखना, पढ़ना, छापना सब भूल जाऊँ अभी तो याद्राजी बनकर भी बुरे चक्कर में फँस गये हैं। जैसा पहिले सोचा था वर्ष भर में मैं इन सब मंजरियों से पृथक हो जाऊँगा वैसा हुआ नहीं और अधिक पहिले से फस गया हूँ। इससे या तो भगवान् ही निकालें या आप जैसे कथा प्रेमी भगवत् भक्तों का आशीर्वाद ही। अरे, मैं कथा की कथा कहते कहते अपनी कथा कहने लगा। बात यह है कि आदमी के जिस अंग में पीड़ा होती है, जहाँ कांटा लगा रहता है वहाँ मन रोकने से भी हठ पूर्वक चला जाता है। अच्छी बात है, अब आज इस कथा की कथा को समाप्त करता हूँ अब पाठक मन्वन्तरों की कथा, ग्राह से गज को बचाने की कथा समुद्र मंथन का कथा, कच्छप भगवान्, धनवन्तरि भगवान् तथा अजित भगवान् की कथा सुनें और उन मोहिनी भगवान् की भी कथा सुने जो नर से नारी बन गये जिन्होंने नथ पहिन कर घूँघुट की ओट से कजरारे नयनों की ओट से असुरों को ही लोट-पोट नहीं कर दिया, किन्तु चन्द्रशेखर के भी चित्त को चुरा लिया। वे हमारे ऊपर कृपा करें और चुरी, विछुआ, नथ फेंक कर मुरली लेकर हमें दर्शन दें।

संकीर्तन भवन, भूसी
शिवरात्र का प्रातः काल }
सं० २००५ }

विनीत
प्रभुदत्त

मथानी के लिये मन्दराचल

(५१५)

ततस्ते मन्दरगिरिमोजसोत्पाव्य दुर्मदा : ।

नदन्त उदधि निन्युः सक्ताः परिघवाहवः ॥

(श्री भा० ८४० ६ आ० ३३, श्लो०)

छप्पय

सब तें पहिले चले उभय लैवे गिरि मन्दर ।

लीयो तुरत उखारि चले लैके देवासर ॥

भारसद्धो नहीं जाइ सशनिकूँ चबकर आवै ।

सब अकुलाये कहैं, भाड़ महै अमृत जावै ॥

अड़इधम करि गिरि गिरयो, पिचे देव दानव सचहिै ।

हतोत्साह जब सब भये, प्रकटे गरुड़ध्वज तबहिै ॥

बालक का जंघ उत्साह बढ़ाना होता है, तो उसे भाँति भाँति के उत्साहवर्धक वचन कह करं चलने को माता पिता प्रेरित करते हैं। उनके उत्साह को पाकर वह अपने बल पर बिना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार देवता और असुर सलाह कर के परिध के समान भुजाओं वाले परम शक्ति शाली तथा अपने बल के अभिमान में चूर हुए सुर और असुरों ने अत्यन्त उत्साह के साथ मन्दराचल को उखाइ लिया और द्वीर सागर के ओर उसे लेकर जाने लगे ॥”

माता पिता की उँगली पकड़े डगमगाता हुआ चलने का प्रयत्न करता है। कुछ दूर चलकर वह अपने भार को सहन करने में समर्थ न होने से गिर पड़ता है; गिर करं चोट ले गने के कारण रोने लगता है। तब माता पिता दौड़ कर उसे उठा लेते हैं, छाती से चिपटा लेते हैं। बारं बारं उसके उत्साह को बढ़ाने हैं, और गोदा में। लेजांकरं उसे "गन्तव्यस्थानं" तक पहुँचा देते हैं, जिससे आगे को यह हतोत्साहन हो। अपने प्रयत्न में सृततः प्रवृत्त रहे।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब देवेन्द्र शाचीपति ने असुरों को अमृत के लाभ घटायें तब वे सब के सब समुद्र मन्थन के लिये सहर्ष सहमत हो गये। अब तो देवता दैत्य सभी मिलकर सर्वप्रथम मन्दराचल पर्वत को लेने चले। सभी बली थे, सभी उत्साही थे, सभी अपने पुरुषार्थ के मद में मदोन्मत्त बने हुए थे। सभी ने एक साथ कोलाहल किया और मिलकर सहस्रों योजन बाले। उस मन्दराचल को जड़ से उखाइ ही तो लिया। उखाइकर सब उसे लादंकर ले चले। कुछ दूर तो उत्साह में चले, किन्तु वह पहाड़ इतना भारी था, कि देवता दैत्य दोनों उसके भार को सम्भाल न सके। दोनों के ही छक्के छूट गये। उत्साह मन्द पड़ गया। पैर लड़खड़ाने लगे, वाणी रुद्ध हो गई। अब एक पग भी आगे बढ़ने का साहस न रहा बीच में ही उसे पटक दिया। बहुत से उसके नीचे पिस गये, बहुतों के अंग दब गये बहुतों की कचूमर घन गई बहुतों के शरीर छत बिछात हो गये। दोनों ही खींज कर कहने लगे—“भाइमें जाय ऐसा अमृत औराचूल्दे में जाय ऐसा अमरपन।” बैठे ठाले किस संकट में पड़ गये। जब यह पर्वत ही हमासे नहीं उठता, तो मन्थन कैसे होगा। “अपने अपने घर चलें, हो गया समुद्र मन्थन। अमृत किसने देखा।”

अन्तर्यामी भगवान् ने जब देखा ये सबं तो आरम्भ में ही

उत्साहहीन हो रहे हैं, तो उन सब को उत्साहित करने के

लिये तुरन्त वहाँ प्रकट हुए। भगवान् के दर्शन करके देवताओं को बड़ा आनन्द हुआ।

भगवान् ने पूछा—“अरे, भाई ! तुम लोग क्या कर रहे हो ?”

इस पर देवेन्द्र बोले—“अजी, महाराज ! कर क्या रहे हैं। हम दोनों देवासुर भाई भाई हैं। हमारी इच्छा है हम मिल कर समुद्र को मथकर अमृत निकालें उसी के लिये मथान बनाने इस मन्दराचल पर्वत को लिये जा रहे हैं। मार्ग में श्रमित हो जाने के कारण यह हम से गिर गया है।

भगवान् यह सुनकर हँस पड़े और बोले—“अरे तुम लोग कश्यप की सन्तान होकर इस इतने से ढेले को भी नहीं उठ सकते। हटो, लाओ मैं अकेला ही तुम जहाँ कहो रख आऊँ कहाँ, ले चलना है ?”

देवताओं ने कहा—“महाराज, जीर समुद्र के तट तक तक चलना है।

इतना मूनते ही भगवान् ने हँसते हुए खेल खेल में लील से उस पर्वत को छाक की भाँति घायें हाथ से उठाकर गरु जी के ऊपर रख लिया। जो देवता दबकर लौंगड़ लूँ जार विचात हो रहे थे, उन्हें भगवान् ने अपनी अमृत वर्षिणी दृष्टि से पुनः पूर्ववन् स्थस्य कर दिया। भगवान् गरुड़ जी पर स्वर भी चढ़ गये और मन्दराचल को भी रख लिया। गरुड़ जी के क्या या जिनका जलापान ५० कोस ऊँचे हाथों और ४८ कोम के कम्बुए का होना है, उनके लिये सहस्रों योजन का मन्दराचल राई के ममान था। घण्टे भर में उड़कर जीर सागर के समीप पहुँच गये। पहाँ पहुँचकर गरुड़ जी ने अपने पंखों से उस

होर्वत को उतार कर जल में रख दिया और देवताओं से गोले—“अब तुम लोग मथो समुद्र को !”

देवता और असुरों ने कहा—“महाराज, अभी कैसे मथें ? मथने के लिये नेति रस्सी भी तो चाहिये । विना दाम के केवल रई से तो नहीं मथा जा सकता । जब नागराज वासुकी आजायें, तो उन्हें लपेट कर मथा जाय ।”

भगवान् बोले—“जाकर शीघ्रता से उनको भी बुला लाओ ।”

देवताओं ने कहा—“महाराज, बुला कैसे लावें । जहाँ बिल्ली बैठी हाँ वहाँ लाख प्रयत्न करने पर भी चूहे नहीं आ सकते । आपके ये वाहन गरुड़जी तो सर्पों के शत्रु हैं । यदि इन्हें कहीं भूख लग गईं, तो एक झपट्टे में ही वासुकी को उड़ा जायेंगे । न हमारा समुद्र मन्थन होगा न अमृत निकलेगा । नागराज के प्राण व्यर्थ में ही जायेंगे । अतः जब तक गरुड़जी हैं तब तक नागराज नहीं आ सकते ।”

यह सुनकर भगवान् ने हँसते हुए गरुड़जी से कहा—“अच्छा, गरुड़जी ! अब आप कुछ काल के लिये धूम फिर आइये ।”

गरुड़जी ने खिसिया कर कहा—“अजी, महाराज ! इतनी दूर से ढोकर हम मन्दराचल को यहाँ लायें, कुछ अमृत हमें भी मिलना चाहिए ।”

भगवान् ने हँसते हुए कहा—“जाओ, जाओ, भाग जाओ । लड़कपन मत करो । तुम्हें अमृत की क्या आवश्यकता है । तुम तो विष को भी अमृत बना सकते हो । होने वो खेलमाल । गड़वड़ सड़वड़ मत करो ।”

गरुड़जी ने कहा—“अच्छी बात है 'महाराज ! लो, जाता हूँ मैं, आप इस वचों के खेल को कीजिये । आपको भी जब

कोई धुनि सवार हो जाती है तो सब कुछ कर ढालते हैं। बड़े बड़े ढोंग रचते हो !” यह कहकर गरुड़जी वहाँ से फर्क पंखों को फट फटाते, समावेद का घोप करते हुए गये।”

भगवान् ने कहा—“अब भैया देर का काम नहीं। ‘शुशीघ्रम’ जाओ नागराज वासुकि के पास उन्हें समझा दुआ।”

भगवान् की आङ्खा पाकर देवता दैत्य मिलकर वासुकि पास पहुँचे और जाकर कहा—“नाग हमारा एक बड़ा कार्य है। हम समुद्र मध्यकर अमृत निकालना चाहते हैं, आप सहायता करें।”

नागराज वासुकि ने कहा—“मैं क्या सहायता कर सकत हूँ, तुम लोग इतने बली हो मुझे तो मरना आता नहीं।”

देवताओं ने कहा—“अजी, आप से हम मरवायेगे नहीं आपको नेति घनाकर मन्दराचल में लपेट कर हम दोनों भाग भयेंगे।”

सूखी हँसी हँसकर वासुकि बोले—“यह अच्छी बात रही माल उड़ाओ तुम और शरीर चकना चूर हो मेरा “गुड़ खाए दादी, कान छिदावे लाली।” पहाड़ से मेरे शरीर को रगड़ों यह मेरे वश की बात नहीं है।

देवता और असुरों ने कहा—“अजी, नागराज ! यह परोपकार का कार्य है। अपने शरीर को क्लेश देकर ही तो दूसरों का उपकार किया जाता है।

सिर दिलाते हुए वासुकि ने कहा—“ऐसे परोपकार को दूर से ही ढंडौत है। पहिले आत्मा तत्त्व परमात्मा। शरीर को बचाकर ही परोपकार किया जाता है। मेरा शरीर उधार का

तो है ही नहीं अमृत पीओ तुम और मसला जाय मेरा शरीर ?”

यह सुनकर देवता असुर बोले—“अच्छी बात है आपको को भी अमृत का भाग देंगे। आधे साके पर तो चलोगे ?”

यह सुनकर वासुकि ने कहा—“अच्छी बात है, यदि आध वटाईं पर चलना है तो चलो।” इस पर उन्हें समझा बुझाकर ज़ीर समुद्र के तट पर ले आये।

श्रीशुकदेव जी राजा पराञ्जत से कह रहे हैं—“राजन् ! अब तो मथानी-रई भी आ गई। नेति-रसी भी आ गई अब मथना ही शेष रहा। सबसे पहिले पीताम्बर फैक बाँधकर बछाभूपणों को सम्हाल देवताओं का पक्ष लेकर अजित भगवान् ही समुद्र मन्थन करने को उद्यत हुए। यह लीला तो पूरी की पूरी राजनीति की थी इसमें तो पगपग पर छल कपट से ही काम लेना था। आरम्भ में ही भगवान् ने एक ऐसी युक्ति की कि उसे भगवान् के अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता था। उसका वर्णन मैं आगे करूँगा।” इतना कहकर भगवान् शुक कुछ काल के लिये मौन हो गये।

छप्पय

हंसिके थोले विष्णु-डारि गिरिवर ज्याँ दीयो ।

व्यथित दुखित सुर लखे गद्दैपै गिरि धरि लीयो ॥

लाइ सिन्धु दिँग धर्यो गद्दै तैं थोले जाओ ।

पुनि देवनि हैं कहे वासुकी नागदिै लाओ ॥

गये वासुकी निकट सद, अमृत को लालच दयो ।

लाइ लपेटे दाम करि, मथो विहँसि दरिने कहो ॥

उलटों से उलटा व्यवहार

(५२६)

आरेभिरे सुसंयत्ता अमृतार्थं कुरुद्ववह ।
 हरिः पुरस्ताज्जगृहे पूर्वं देवास्ततोऽभवन् ॥
 तत्रैच्छन्दैत्यपतयो महापुरुषचेष्टितम् ।
 न गृहीमो वयं पुच्छमहेरङ्गममङ्गलम् ॥॥
 (श्री भा० ८ रु० ५ आ० ३, ३ श्ल० १)

छप्पय

पीताम्बर की फैट बॉधि हरि पकरथी मुख जब ।
 मुरहू पीछे लगे कोध करि कहै असुर सब ॥
 हम कुलीन विद्वान अमङ्गल पूँछ न पकरै ।
 लङ्गटि थादि तुम करो यहाँतै हम सब निकरै ॥
 हरि हँसि थोले व्यर्थं च्यौ, बाद बढ़ाओ बन्धुवर ।
 सब सुर पकरो पूँछकूँ, मुख कूँ पकरै ये असुर ॥

॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! अब देवता और असुरों ने मली भौंति सावधान होकर अमृत के लिये समुद्र फो मधना आरम्भ किया । सबसे पहिले भगवान् ने वासुकि का मुख पकड़ा, देवताओं ने भी भगवान् का अनुकरण किया । अब असुरों के लिये पूँछ रह गई । उन्होंने पूँछ पकड़ना स्वीकार नहीं किया भगवान् की इस चेष्टा का विरोध करते हुए वे थोले—“हम लोग सर्व की अपवित्र पूँछ को कभी भी नहीं पकड़ेंगे ।”

संसार में जिससे जिस हँग से काम निकले उससे उसी हँग से काम लेना चाहिये । लड़का चन्द्रमा लेने को मचल रहा है, किसी तरह से मानता ही नहीं, तो उसे जल में प्रतिविम्ब दिखाकर कह देते हैं यही चन्द्रमा है । किसी अनिष्टकारी चतुर के लिये आग्रह कर रहा है । रो रहा है । तो उसे भूठे ही फैंक कर छिपा लेते हैं और हाथ दिला कर कह देते हैं चिड़ियाँ ले गई । किसी को अपनी सुति प्रिय है, तो उसकी सुति करके काम निकाल लेते हैं । कोई गीत प्रिय हैं तो उसे संगीत मुना कर स्वार्थ साध लेते हैं कोई हास्य प्रिय है तो उसे हँसा कर अपना मनोरथ सिद्ध करते हैं । सारांश अपना काम जिससे निकलता हो, उसे यथाशक्ति अपने अनुकूल बनाना पड़ता है । कोई उलटी खोपड़ी के होते हैं, उनसे उलटा ही व्यवहार करना पड़ता ।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब मथनी, मथानी नेति सब साज सामान जुट गये तब समुद्र मन्थन की घारी आई । सहस्रों योजन लम्बे वासुकि नाग को मन्दिरचतु ने लपेट दिया । एक ओर उसकी पूँछ थी दूसरी ओर सुन्दर और से दोनों पक्ष के लोग खींच कर मध्ये दुब मन्दिर जाय । भगवान् ने सोचा ये देवता सुकूनमार हैं, नहीं नहीं हैं, यदि इन दुष्ट दैत्यों ने इन्हें मुख की ओर लगा दिया तो वे बेचारे तो नाग की विपली फुफकार में ही हर अन्दर दूर औंधी खोपड़ी के हैं, यदि इन से छुपे दिल दूँह छुँह औं और लग जाओ, तो अङ जायगे इन दूँह औं पड़हु । इसलिये पहिले देवताओं को ही मुँह नहुन्दे तिक्तिक्ते अलव्य ही सोचें ।” यही सब सोच विचार कर अस्तित्व करदल वे तो नंभरि शरणी से छुपे हैं औं तो छुप जान दूँहे ॥

अपने काम में।” यह कह कर स्वयं ही पीताम्बर की फैट घुँ^१
और ब्रह्माभूपणों को सम्हाल कर चासुकि की मुख की
लग गये। भगवान् को मुख के ओर लगा देखकर देव
ने भी अनुकरण किया, वे सब भी नाग के मुख की
लग गये। तब भगवान् ने असुरों से कहा—“देखते क्या
हो भैया! तुम भी एक ओर लग जाओ और होने दो घमर
घमर।”

इतना सुन कर भी असुर चुप चाप खड़े रहे। वे मन्दराजल
के समीप भी नहीं आये।

जब भगवान् ने फिर कहा—“तो आँखें लाल लाल करके
असुर बोले—“विष्णो! तुम हमें क्या समझते हो? क्या हम
विद्वान् नहीं? कुलीन नहीं? क्या हम वेद पाठ, यज्ञ हवन
दान नहीं करते? हम किससे कम हैं?”

भगवान् ने हँस कर कहा—“भैया! मैं कब कम बता रहा
हूँ, तुम देवताओं से भी छेड़ हाथ ऊँचे सही। इसमें छुटाई
बढ़ाई की क्या बात है, एक ओर तुम लग जाओ, एक ओर हम
सब लगते हैं”

उसी क्रोध के स्वर में असुर बोले—“लंग कैसे जायें, तुम्हारे
कहने से? तुम संसार भर के द्वती कपटी, बताओ? हम कुलीन
सदाचार, श्रष्ट होकर साँप की पूँछ पकड़ें? साँप की पूँछ तो
महा अशुद्ध और अमंगलकारिणी मानी जाती है। हम तो उसे
छूँगे भी नहीं।”

भगवान् यह सुनकर हँस पड़े और मन ही मन सोचने
लगे—“अच्छा बच्चू जी! मत छूओ जब मुँह से विपैली चायु
निकलेगी तब दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। तब बड़प्पन
मालूम होगा। यह सोचकर भगवान् ने मुख को छोड़ दिया

और देवताओं से कहा—“चलो, भैया ! हम लोग सब छोटे ही सही, पकड़ो पूँछ । इन बड़ों को मुँह ही पकड़ने दो ।” इतना कह कर पूँछ की ओर जा लगे, देवताओं ने भी भगवान् के पीछे पीछे पूँछ पकड़ी । तब भगवान् असुरों से बोले—“कहो, भाई ! अब प्रसन्न हो ? हमें तो तुम्हें सन्तुष्ट रखना है । अच्छा, अब मुँह ही पकड़ो ।”

भगवान् की ऐसी बात सुनकर असुर बड़े प्रसन्न हुए । वे सोचने लगे ये देवता बड़े बवू हैं इनसे जो कहो वही करने को तैयार हैं । इन सब में यह चतुर्भुज अजित विष्णु ही चाँहया है । यही इनको पढ़ी पढ़ाता रहता है नहीं तो ये देवता कर ही क्या सकते हैं । करालो हमसे परिध्रम ऐसे निर्वल पुरुष अमृत तो प्राप्त ही कैसे कर सकते हैं । यही सब सोचकर उन्होंने वासुकी का मुख पकड़ा ।”

इस पर शौनकजी बोले—“सूतजी, भगवान् ने बड़ी कूट नीति से काम लिया । ऐसी बँचना भगवान् ने क्यों की ?”

यह सुनकर सूतजी हँस पड़े और बोले—“महाराज ! जब किसी औंधी खोपड़ी वाले से पाला पड़ जाता है तब अपना काम निकालने का उलटी ही चाँतें करनी पड़ती हैं । यदि ऐसा न करें तो काम ही न चले । इस विषय में एक मनोरंजक कथा सुनाता हूँ ।

एक ब्राह्मण देवता थे । दुर्भाग्य से उन्हें औंधी खोपड़ी की घूँ मिली थे कहें ‘आज खीर पूँड़ी साग रायता बनाना, तो उस दिन अद्वद के रुखी रोटी बनाती और जिस दिन रुखी रोटी बनाने को कहते उस दिन हलुआ पूँड़ी घोटती । ब्राह्मण कहें आज मेरे पिता का आद्ध है १० ब्राह्मण जिमा दो, तो वह

कहे कोई आवश्यकता नहीं। जिस दिन जिमाने को मना करें उस दिन अवश्य निमन्त्रण करके जिमा दे।

ब्राह्मण उसका स्वभाव समझ गये। अब उन्हें जो कहना हो, उलटा ही कहा करे। शरीर में दर्द हो तो कहें आज तू मेरा शरीर दवाना मत, तब वह आकर दबाते लगती—“नहीं मैं तो दवाऊँगी ही।” जिस दिन खीर पूँड़ी खाने की इच्छा हो उस दिन कहें आज सूखी रोटी ही बनाना। खीर आदि मत बनाना।’ उस दिन वह अवश्य खीर पूँड़ी बनाती। इस प्रकार काम निकलने लगा। एक बार दोनों मिलकर गङ्गा जी स्नान को गये किनार पर बस्तु रखकर दोनों नहाने लगे। वर्षा के दिन थे, गंगा जी घढ़ रही थीं ब्राह्मण नहाते नहाते उसके उलटे स्वभाव को भूल गये। सहज स्वभाव में ही चिल्ला उठे देखना भीतर मत जाना।’

उसकी तो ब्रह्माजी ने खोपड़ी ही उलटी बनाई थी, वह सुनते ही वह और भीतर धुस गई। भीतर जाकर गुड़प गुड़प पानी पाने और छूबने लगी। ब्राह्मण घबड़ाये और अपनी धोती फेंकी और चौले—“अरे, इसे पकड़ ले।” उसे तो सब काम उलटा ही करना था, पास में धोती रहने पर भी न पकड़ी, एक लहर आई वह गई छूब गई।

ब्राह्मण रोते रोते उसे ढूँढ़ने चले। जिधर गङ्गा जी का प्रवाह था उसके विपरीत वे चले। रोते जाते थे और देखते जाते थे। किसी ने पूछा—“क्या घात है?”

ब्राह्मण ने धताया—“मेरी ओ वह गई है उसे ही खोज रहा हूँ। वह न मिले तो उसको लाश ही मिल जाय, जिससे क्रिया कर्म करदूँ।”

उस प्रश्न ने हँस कर कहा—“तुम घड़े पागल आदमी हो

जी ! अरे, जब गङ्गा जी में वही है, तो प्रवाह की ओर खोजो, वह कर तो आगे ही जायगी, इधर खोजने से क्या लाभ ?”

उसने कहा—“महाराज ! उसकी औंधी खोपड़ी थी । सब काम वह अपने जीवन में उलटे ही करती थी, अतः मेरा विश्वास है, मर कर भी वह सीधी न वह कर उलटी ही वही होगी ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! भगवान् को तो देवताओं को अमृत पिलाना था । उन्होंने सोचा इन औंधी खोपड़ी के असुरों से जैसे—जिस रीत से भी —काम मिकले उसी रीत से निकालना चाहिये इसीलिये भगवान् ने यह युक्ति निकाली । वे तो अन्तर्यामी हैं, घट घट के भावों को जानते हैं । इस समय खिलाड़ी का वेप बनाये हैं । जिस रीति से खेल रोचक बने, जिस क्रिया से जिस खेल में सरसता आ जाय वही सब कर रहे हैं । अब मुख की ओर असुर लगे पूँछ की ओर देवता लगे । दोनों ही समुद्रमथने को उद्यत हुए ।

छप्पय

युक्ति सहित यों देव विपत्तितै श्रजित वचाये ।

हुरत सर्प मुख छोड़ि पूँछ ढिँग हरि सँग आये ॥

यो करि पृथक विभाग सिन्धुकै मथवे लागे ।

कसि कसि के सब फेट होइकरि खीचें आगे ॥

पहले खीचें असुर सब, पुनि सुर खीचें दामकै ।

भैस्यो जाय गिरि उदधिमहैं, सुमरैं सुर सब रथामकै ॥

कच्छपावतार

(५१७)

विलोक्य विघ्नेशविधि तदेश्वरो

दुरन्तवीर्योऽवितथाभिसन्धिः ।

कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतं महत्

प्रविश्य तोयं गिरिमुजहार ॥✽

(श्री भा० दूस्क० ७ अ० दूश्लो०)

छप्पय

असुर कहे—सुर ढीलि देहि॑ ये कम सब बलमहे॑ ।

सुर चोचे—यह निराधार गिरि छूबत जलमहे॑ ॥

कल्पुक कहे विघ्नेश न पूजे अब फल पाओ ।

कल्पु अनन्य यों कहे छूदय तें अजित मनाओ ॥

हरि निरखे भयभीत सुर, तुरत कूर्म तनु धरिके॑ ।

धारणो मदर पीठिपै, उछुरे बुड़की मारिके॑ ॥

वस्तु हो आधार पात्र न हो, तो वस्तु सुरक्षित नहीं
रह सकती । उसका । पतन हो जाता है । पतन से जो ब्राण करे

॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“विघ्नेश्वर के किये हुए महान् विघ्न को
देखकर भगवान् ने बड़ाभारी अद्भुत कच्छप का रूप धारण कर लिया
क्योंकि वे अनन्त पराक्रमी और अमोघ संकल्प हैं । समुद्र के जल में
घुसकर छूबते हुए पर्वत को ऊँचा उठा दिया”

वही आधार पात्र है। इसोंलिये श्रीहरि ही सर्वश्रेष्ठ पात्र हैं, वे पतन से बचाते हैं गिरते हुए को सहारा देते हैं, जहाँ कोई भी अबलम्बन नहीं होता, वहाँ वे अबलम्बन देते हैं। जहाँ कोई आधार नहीं होता वहाँ वे स्वयं आधार बन जाते हैं। वे सर्वत्र हैं सर्व समर्थ हैं जीव की यही अल्पता है, कि वह घोर विपत्ति में पड़ कर किंकत्रेव्य विमूढ़ बन जाता है और सोचता है, अब हम क्या करें अब हमारी रक्षा कैसे हो ? किस प्रकार हम अपना बचाव कर सकें, यदि सर्वावस्था में सर्वेश्वर का ही चिन्तन करता रहे, उन्हें न भूले तो वे सभी विपत्तियों से बचाते हैं। सभी विनांकों को दूर करते हैं। अन्य देवों के किये हुए अन्तराय को भी हटा देते हैं। अतः सब कार्यों को करते हुए आधार तो उन अखिलेश अन्युत को ही समझना चाहिये।

श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित से कह रहे हैं—“राजन् ! मन्दर को भगवान् ने पहिले तीर पर थोड़े जल में ही रख दिया था। जब उसके चारों ओर वासुकी को लपेट कर अथाह जल में छोड़ा, तो वह नीचे धूंसने लगा। देवता चिल्लाने लगे—‘अरे, भाई, इतनी ढील क्यों दे रहे हो ? कस कर पकड़ लो। देखो, मंदराचल जल में फूटा जा रहा है।’”

इस पर असुर लाल लाल आँखें करके क्रोध में भर के बोले—“तुम देवता तो सदा के निर्वल और डरपोक हो। हमारी तुम्हारी जोड़ी कैसे निभ सकती है, तुम तो बल ही नहीं लगाते।”

देवताओं ने दीनवा के स्वर में कहा—“अरे, भाई ! और कितना बल लगावें शक्ति भर तो हम उठा रहे हैं। जल में कोई नीचे आधार तो है नहीं, अगम अथाह ..”

भारी मन्दराचल है यह विना आधार के कैसे टिक सकता है ?”

देवतों ने कहा—“वासुकी को कसलो। अधर में उठाकर मथो।”

यह सुनकर देवताओं ने पूँछ को कसकर पकड़ा अब तो वासुकी का शरीर पचने लगा। कष्ट होने से वह मुँह से विष उगलने लगा। उस विपैलों वायु से असुरों को मूर्छा सी आ गई अब तो उन्होंने भी साहस छोड़ दिया। निराश होकर बोले—“भैया ! यह तो निराधार में टिकने का नहीं। छूटता है तो छूटने दो आरम्भ से ही इसमें विष पड़ रहे हैं। जिस काम में आरम्भ से ही पग पग पर विष हों, उसका परिणाम शुभ नहीं होता। भाड़ में जाय यह असृत। यह कहकर वे छोड़ बैठे इधर देवताओं की दशा अत्यंत ही सोचनीय थी। निराशा के कारण वे दुखियत होकर मन ही मन मदन मोहन माधव का स्मरण करने लगे और आर्त होकर कहने लगे—“प्रभो ! आप ही हमार आधार हैं। हमारा पुरुषार्थ तभी सफल हो सकता है जब आप उसे पूर्ण करना चाहें।

अनन्त पराक्रमी अमोघ संकल्प अजित भगवान् ने जब देखा, कि इन लोगों ने कार्य के आरम्भ में विष विनाशक एकदम्भ श्रीगणेश जी का पूजन नहीं किया है। इसीलिये यह सब विष ही रहे हैं। इसलिये देवता दैत्य दुर्खा हो रहे हैं। और मेरी सहायता चाह रहे हैं। तब वहुरूपिया भगवान् ने एक थड़े भारी कल्पुष का रूप धारण कर लिया। मन्दराचल कीर सागर में धूसता ही जा रहा था, केवल उसके ऊपर की एक घोटी रोप थी। वासुकी जल से भयभीत होकर उसे छोड़ने ही याले थे कि सहसा कच्छप भगवान् ने उस इतने थड़े

विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया और सहसा जल में से उछले। उनके उछलते ही मन्दराचल फिर निकल आया। देवता दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। असुरों ने पुनः वासुकी का मुख पकड़ लिया। देवता तो पूँछ पकड़े प्रभु की प्रार्थना कर ही रहे थे। सबके मुख की मलीन हुई कान्ति फिर दमकने लगी। सभी का चित्त प्रफुल्लित हो गया। उस इतने बड़े कच्छप को देखकर दैत्य परम विस्मित हुए। देवताओं ने निश्चय कर लिया, ये दयासागर, दीनवन्धु, अजित, भगवान् ही हैं। ये ही कच्छप बनकर हमें आधार प्रदान कर रहे हैं। ये ही हमें विपत्ति से बचाने के लिये कहुआ बने इस पर्वत को धारण किये हुये हैं।

इस पर राजा परीक्षित ने पूछा—“महाराज ! इतने बड़े सहस्रों योजन लम्बे चौड़े मन्दराचल को पीठ पर धारण करने से भगवान् को कष्ट नहीं हुआ होगा, फिर उन्होंने कितना बड़ा रूप अपनाया होगा ?”

यह सुनकर हँसते हुए श्रीशुक बोले—अर्जी, राजन् ! अमेय भगवान् वासुदेव को कष्ट ही क्या ? उनके लिये सम्भव असंभव कोई बात ही नहीं। कच्छप क्या था मानों समुद्र में एक नया ही जम्बूद्वीप उत्पन्न हो गया हो। एक लाख योजन का भगवान् का वह विचित्र विग्रह था। उस पर मन्दराचल ऐसे ही रखा था जैसे सुमेरु पर कोई कल।

जब देवता और असुर मिलकर उनकी पीठ पर रखे मन्दराचल को धुमाते, तो वह पीठपर धूमता हुआ उन्हें देसा प्रतीत होता था मानों कोई चाँदीं रंग रही हो अथवा सोते समय बड़े आदमियों के तलवों को सुकुमार हाथों से ललनायें शानैः

शनैः सुहलाती रहती है, जिससे निशा आ जाय। उसी प्रकार भगवान् को प्रतीत हुआ मेरी पौठ को कोई मृदुकारों से सुहला रहा है। इसीलिये उन्हें भपकियाँ आ जाती। जब भपको लेते तभी मन्दराचल कुछ नीचे घुसने लगता। पुनः सम्हल जाते। इस प्रकार भगवान् के लिये तो वह खेल हो गया था। जल में शयन करने की तो इनकी पुरानी टेब है इसी लिये मीठी मीठी भपकियाँ लेते हुए जीर सागर की लहरों में आनन्द लूटने लगे। कभी जीर सागर का दुर्घट के समान मीठा जल मुख में चला जाता, तो मुख को चाट लेते फिर अपने अंगों को समेट कर सो जाते। शीतल मन्द सुगन्धित वायु चल रही थी। पीठ को देव दानव मन्दराचल से सुहला रहे थे। सोने का सभी सामान तो सुन्दर था। भगवान् खुराटे भरने लगे। योग निशा में निमग्न होकर अपने आप में ही रमण करने लगे।

यह समुद्रमन्थन लीला श्रीहरि का एक अद्भुत खेल है। जैसे नाटककार बहुत से लोगों को स्वयं ही तो सिखाता पड़ाता है। स्वयं ही कोई नाटक बनाता है, स्वयं ही उसकी कल्पना करता है स्वयं ही पात्र चुनता है, स्वयं ही अपनी इच्छानुसार परदे बनवाता है, स्वयं ही रंगमञ्च निर्माण करता है। स्वयं ही पात्रों को गाना, बजाना, नाचना, सिखाता है। स्वयं ही संकेत कर करके अभिनय कराता है और फिर स्वयं ही देख देखकर प्रसन्न होता है। इसी प्रकार भगवान् ने स्वयं ही तो देवताओं को समुद्र मथने की सम्मति दी। स्वयं ही गरुड़ पर लाद कर मन्दराचल पर्वत को लाये। स्वयं ही सम्मति देकर नागराज धामुकी थो बुलाया। स्वयं ही कछुआ बन गये, किन्तु स्वयं शक्ति न दें तो समुद्र मथा कैसे जाय। अतः देत्य रूप से दैत्यों में देव

रूप से देवों में स्वयं शक्ति देकर उनके भीतर शक्ति का सञ्चार करने लगे। निद्रा रूप से यासुकि के शरीर में धुस गये, कि बार बार खींचने से कष्ट था। स्वयं अपनी शक्ति से सहखों भुजावाले घन कर उस मन्दर को दबाये रहे, कि इधर उधर गिर न जाय। इस प्रकार ऊपर नीचे अगल बगल, मथने वाले मथाने वाले आदि सभी में वे ही हरि व्याप्त थे। स्वयं ही क्रीड़ा करने को नाना वेप बनाये कौतुक रच रहे थे।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन्! इस प्रकार श्री हरि की शक्ति सर्वत्र व्याप्त हो जाने से अब समुद्र भली भाँति मथा जाने लगा।

छप्य

मन्दर उठतो निराखि सुरामुर उवई हरपे।
 भये मुदित मुनि सिद्ध सुमन बहु नभते बरपे।
 नीचे ऊपर देव दैत्य मन्दरमहै श्रीहरि ॥
 यासुकि तनमहै धुसे रूप तिनमहै तस तस धरि ॥
 धर्मर्म करि मथै सघ, मन्दर मथनी सम फिरि।
 कच्छप प्रभु की पीठिरै जनु प्रमदा खुजली करै ॥

श्रीहरि द्वारा समुद्र मन्थन

(५१८)

मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्णविद्योत विद्युन्,
 मूर्भि भ्राजद्विलुलितकचः स्नग्धरो रक्तनेत्रः ।
 जैत्रेदोर्भिर्जगदभयदैर्दन्दशुकं गृहीत्वा,
 मन्थन् पन्था प्रतिगिरिवाशोभताथोदधृताद्रिः ॥५१
 (श्री भा० ८ स्क० ७ अ० १७ इलो०)

छप्पय

बायु विषेली लगी दैत्य कुलसे रिसियाने ।
 अमृत निकसै नहीं सुरासुर सब खिसियाने ॥
 सबकूँ निरख्यो विकल अजित हँसि बोले जानी ।
 हो कश्यप संतान थाह तुम सबकी जानी ॥
 लाथो मालूँ हाथ द्वै, अमृत देउँ निकारिकै ।
 मोऊकूँ मिलि जाय कछु, खेनूँ रई रिस्याइकै ॥

सदू वृत्तियाँ ही मुर हैं असदू वृत्तियाँ ही असुर हैं । जब सदूवृत्तियों पर असदूवृत्तियों की विजय हो जातो है, मनुष्य अपने पुरुपार्थ से असदूवृत्तियों को दबाने में असमर्थ होता है

॥ श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जिस समय देवताओं की ओर से भगवान् समुद्र को मथने लगे उस समय उनकी कैसी अद्भुत शोमा थी । वे स्वयं मेघ के समान श्याम थे । कहनों में कुण्डल मिजली

तो वह गुरु ब्रह्मा के पास जाता हैं गुरुदेव उसको भगवान् का मार्ग बताते हैं। गुरु तो समर्थ हैं अपने पुरुषार्थ से प्रभु को प्रकट कर लेते हैं, किन्तु शिष्य को साधन बताते हैं सद्-वृत्तियों को कार्य में लगाते हैं, कर्म का महत्व बताते हैं। संसार रूप सागर को ज्ञानरूप मन्दर की मथनी बनाकर वेराभ्य रूप वासुकी की नेति से मथने को आज्ञा दत्त हैं। मथने में लोभ हो जाय, तो मन्थन व्यर्थ है अतः सुवर्ण रत्नों के प्रति निर्लोभता त्याग का उपदेश देते हैं। असद् वृत्तयों का तिरस्कार नहीं जहाँ तक वे अपने उद्देश्य में सहायक हैं तहाँ तक उनका सद्योग भी बांधनीय है। पुरुषार्थ के द्वारा त्याग वृत्ति से मन्थनं रूपी साधन पुनः पुनः किया जाता है अथात् निरन्तर अभ्यास करते रहने से प्रथम तो विघ्न रूप विप उत्पन्न होता है। जिस साधन में विघ्न नहीं वह प्रगतेशाल नहीं। योग के समस्त विघ्नों को शिव शांत कर देते हैं। वघ्नेश उन विघ्नों को पां जाते हैं। तदनन्तर विविध रत्न रूप सिद्धयाँ समुख आने लगती हैं। श्री अर्थात् शीभा को न समझ कर सिद्धियों में चित्त को न फँसाकर जो निरन्तर अव्यय भाव से मन्थन कार्य अर्थात् अभ्यास करता रहता है, तो अन्त में उसे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमृतत्व की प्राप्ति होने से जीव कृत्यकृत्य हो

के सदृश चमक रहे थे। सिर पर की अलकाबली हिलती हुई शोभा दे रही थीं, गले में बनमाला पहिने थे, उनके नेत्र अश्य थे। जगत् को अभय प्रदान करने वाली अपनी विश्वविजयिनी बाहुओं से साँप को पकड़कर मन्दराचल की मथनी से क्षीर सागर को मथने लगे, तो ऐसे प्रतीत होते थे, मानो गिरिराज को या गोवर्धन को उखाड़ कर धारण करने वाले श्री कृष्ण हों।

जाता है। वह जन्म मरण के बन्धन से छूट जाता है। यही समुद्र मन्थन के रूपक का आध्यात्मिक रहस्य है।

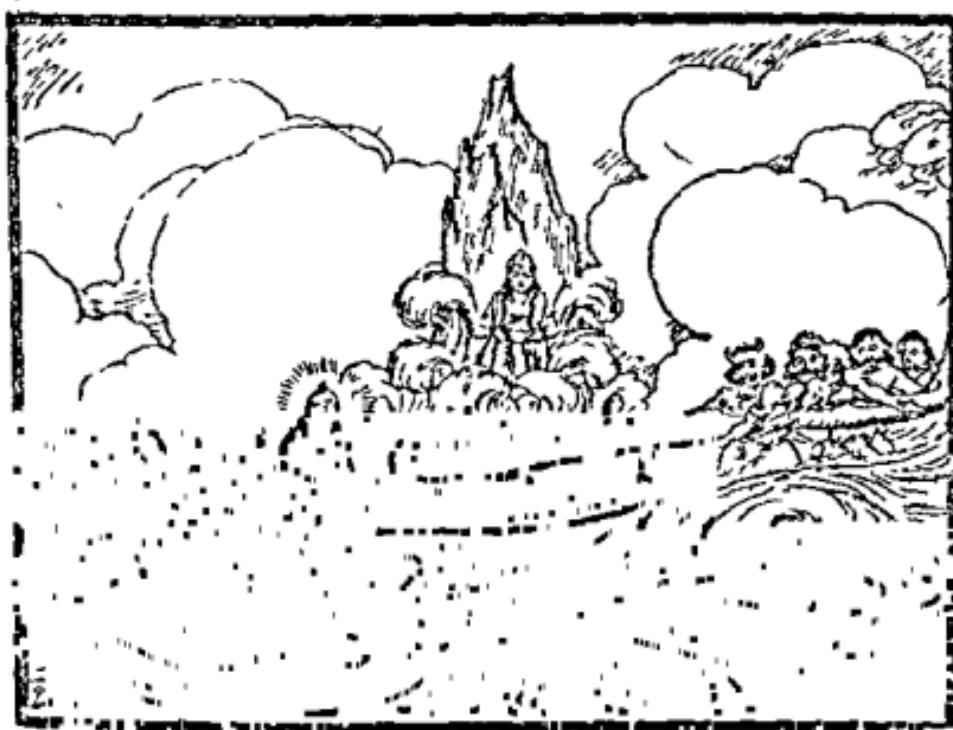
श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! देवता और दैत्य समझ रहे थे, कि हम स्वयं समुद्र को मथ रहे हैं, अपने पुरुषार्थ से अमृत निकाल लेंगे। उन्हें इस बात का पता नहीं था, कि पर्वत के ऊपर नीचे, हमारे शरीरों में, इस मन्दराचल पर्वत में वासुकी नाग में वे ही परमात्मा व्याप्र हैं। उन्हीं की शक्ति से यह सब प्रपञ्च चल रहा है। पर्वत जब देगा से समुद्र में घुमाया जाने लगा तो, मगर, घड़ियाल मद्दली आदि अनेक जलजन्तु अत्यन्त व्याकुल हो गये। नागराज वासुकि का शरीर कुछ दुखने लगा। वे अपने नेत्रों और मुखों से विष उगलने लगे, जिससे अमुर अत्यन्त ही त्रस्त हो गये। उनका उत्साह भंग हो गया। सर्प की श्वासों से निकलते हुए विषामि धूम्र से निस्तेज होकर पौलोम, कालेय और इत्यत आदि दैत्यगण दायानल से भुलसे हुए अमि लगे वृक्ष के समान मुरझा गये।

इधर वासुकी की स्वांस देवताओं तक भी आती थी जिससे देवताओं के भी वस्त्र माला मुकुट, मुख तथा अन्य आयुध आभूपण धूम्र वर्ण के हो गये थे। भगवान् ने देखा अब तो बात विगड़ना चाहती है। खेल समाप्त होना चाहता है। ताव के आने के पूर्व ही चासनी व्यर्थ थनना चाहती है तो, उन्होंने सुन्दर मुर्शीतल समुद्रों की तरंगों से स्पर्शित सुगन्धित यायु खलाकर तथा रिमिभिमि रिमिभिमि नन्हीं नन्हीं चूँदे घरसाकर देवताओं के अम को दूर कर दिया। फिर भी भगवान् ने देखा अमृत नहीं निकल रहा है और देवता अमुर दोनों ही घयड़ा

रहे हैं तो भगवान् ने कहा—“देवता और दैत्यो ! लाओ, अब हम भी अपने बल की परीक्षा करे ।”

सब ने प्रसन्नता पूर्वक कहा—“हाँ महाराज ! आप भी अपना बल लगाइये ।”

उस फिर क्या था भगवान् ने कस कर फेंट वाँधी और देवताओं की ओर खड़े होकर वसुकि नाग की पूँछ पकड़ कर मथने लगे । अहा ! उस समय की श्रीहरि की शोभा कैसी

अद्भुत थी । ऐसा प्रतीत होता था मानों विश्वान् को लपेटे नीलांजन पर्वत मन्दर पर्वत से युद्ध कर रहा हाँ उस समय श्री हरि के कानों में कमनोय कुण्डल हिलहिल कर मानों मना

कर रहे हों, कि प्रभो ! आपका यह कार्य नहीं है। आपके बल लगाते ही धरा रसातल में धैंस जायगी, समुद्र सूख जयगा, मन्दिराचल के टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे। वासुकि का अस्तित्व मिट जायगा ।

उनके सिर के काले कुचित नागों के छौनों के सहश धाल हिलहिल कर पेसे प्रतीत होते थे मानों वासुकी नाग के बच्चे अपने पिता के ऊपर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध सिर हिला रहे हो । भगवान् के पेसा न करने को मना कर रहे हों । पॉचों रंग वाली वनमाला कंठ देश में उसी प्रकार दिल रही थी मानों प्रियतमा रूठे हुए प्राणनाथ को गलबैयाँ डालकर मनाने का उपक्रम कर रही हो, उसे विविध चेप्टाओं से रिभा रही हो सुवर्ण घण्ठे का पतला पीताम्बर वायु में उड़ उड़कर शब्द करता हुआ उसी प्रकार फहरा रहा था, मानों आक्रमण के पूर्व ही शत्रु ने शाल डाल दिये हों और स्वतः आकर विजय धजा पताका फहरा दी हो । कमल काश के सहश अरण नेत्रों से वे समुद्र को निहार रहे थे मानों अब तक अमृत न निकलने के कारण उस पर क्रोध कर रहे हों ।

वे अपनी विश्व विजयिनी धातुओं से घमर घमर करके उद्धि को उसी प्रकार मथ रहे थे, जिस प्रकार पत्नी के कहीं चले जाने पर पति ही घर के दूध को मथता हो ।

भगवान् के मथते ही जल जन्तुओं में ध्वाकार भव गया मगर चिल्लाने लगे ! उल मपे इधर से उधर सर्व सर्व करके भागने लगे, कछुए ऊपर आ गये और कच्छप भगवान् की पांठ का ढाप समक्कर उमरे ऊपर बैठकर अपने मुँहों को मटकाने लगे । तिमि निलिन्दिल निमेङ्गिलगिल आदि वडे वडे मत्स्य अपने घडप्पन के अभिमान को भूलकर उस महा कच्छप को

विस्मय के साथ निहारने लगे। दैत्यों के हाथ दुखने लगे। देवताओं ने अपना सब बल छोड़ दिया। हरि के लगते ही वे निश्चिन्त से हो गये। उन्हें अब विश्वास हो गया, कि अब कार्य सिद्धि में कोई संदेह नहीं।

भगवान् जहाँ दो चार कसकर हाथ मारे कि जीर सागर के ऊपर काली काली काई अत्यंत तीक्ष्ण गन्ध वाली वस्तु तैरती हुई सी दिखाई देने लगी। सभी उसे छोड़कर हाहाकार करने लगे और वासुकि को छोड़कर देव दैत्य दोनों ही भागकर दूर खड़े हो गये।

छप्पय

अजित उठाई नेति रईकूँ खींचि शुमावै ।
 कुटिल केश जनु हिलैं सर्प सुत शीशा हुलावै ॥
 पीताम्बर बनमाल श्याम तनुपै सोहै जनु ।
 इन्द्र धनुष नभमहैं लपेटैं विद्युतकूँ मनु ॥
 सोहै अपर सुमोह सम, गिरिधर गिरिवर ढिंग खहै ।
 द्वंद युद्ध हित मल्लजनु, कसि कछुनी निज प्रन अडै ॥

समुद्र मथने पर सर्व प्रथम विष

(५१६)

निर्मथ्यमानादुदधेरभूद्विपम् ,
महोल्लाण् हालहलाह्मग्रतः ।

सम्भ्रान्तमीनोन्मकराहिकच्छपात्—

तिमिद्विपग्राहतिमिद्विलाङ्गुलात् ॥✽

(श्री भा० ८ स्क० ७ अ० १८ स्त्र०)

छप्पय

कसिकें मारे हाथ जीव जलके घबराये ।

मेढ़क मछुली मगर भत्त्य ऊपर उठि आये ॥

खलबलाइ सब उदधि जीव चिंधारी मारै ।

यिश्वविजयिनी वाहु बुमर्वि नहि हरि हारै ॥

हालाहल सबतैं प्रथम, निकस्ती विष आति उग्रतर ।

दशहु दिशनिमहें व्यात वद, भयो भगे सब मुर असुर ।

संसार में हम सब कर्म करते हैं सुख के लिये किन्तु किसी

श्री शुकदेव जी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार भगवान् के समुद्र मथने पर इस क्षीर सागर से सर्व प्रथम हालाहल नाम का उग्र विष उत्पन्न हुआ समुद्र का जल मधने से मछुलियों तिलमिला उटी थीं । मगर सर्प और कच्छुप तैरने लगे थे तथा तिमि जलहस्ति, ग्राह और तिमिद्विल आदि जलजन्तु व्याङ्गुल हो गये थे ।”

विरले ही काम में विघ्न न पड़ता होगा, नहीं तो शुभ कामों में पग पग पर विघ्न पड़ते हैं। उन विघ्नों के कारण अल्प साहसी पुरुष काम को छोड़ देते हैं। किन्तु जो उत्साही कर्मवीर और परिश्रमी भी होते हैं, वे विघ्नों से डरते नहीं। विघ्नों के सम्मुख ताल ठाँक कर युद्ध करने के लिये तत्पर हो जाते हैं। जिस समय वे पुरुषार्थ करने की तत्पर होते हैं, उस समय वे अपने को अजर अमर मान कर कार्य करते हैं, वे प्रतिज्ञा करते हैं सूर्य चन्द्र चाहें विपरीत उदय होने लगें। हिमालय चाहें अपने स्थान ये ढिग जाय, समुद्र चाहे सूख जाय, दिग्गज चाहे पृथ्वी को छोड़ दें। सम्पूर्ण प्रकृति चाहें हमारे विरुद्ध क्रान्ति कर दे किन्तु एक जन्म में न सही अनेक जन्मों में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेगे। ऐसे हड़ प्रतिज्ञा पुरुषों के सम्मुख सिद्धि हाथ जोड़े खड़ी रहती है। श्री उन्हें हँस कर वरण करती है, विजय उनके गले में स्वयं जयमाला ढालती हैं समस्त प्रतिकूलताएँ अनुकूल हो जाती हैं। सदा शिव उन विष रूप विघ्नों को पान कर जाते हैं। नील कंठ उननको पेट में पहुँचा कर पचाते नहीं, न मुख से निकालते ही हैं, केवल कंठ में धारण किये रहते हैं। उद्योगी पुरुषसिंह ही लक्ष्मी को मय कर समुद्र से निकाल सकता है, वह विष से डरता नहीं। प्रलयानल से घबराता नहीं और मृत्यु से भयभीत नहीं होता।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! स्वयं साहात् सचिदा-नन्द सर्वेश्वर ही नेति लेकर समुद्र को मयने लगे, तब फिर सिद्धि क्यों न हो। इसीलिये सबसे पहिले साधन में काय शुद्धि नाड़ी शुद्धि आदि से अन्तःकरण के मल निकालते हैं। इसी न्याय से सर्व प्रथम समुद्र का मल विष बतकर निकला। जीर-

सागर के धबल जल के ऊपर वह कालकूट हलाहल अतिरीक्षण परम उग्र विष काला काला चारों ओर लहराने लगा। उसकी गन्ध से ही देवता असुर मृद्धिन से हो गये। जल जन्तु मरने लगे, दशों दिशाओं में हाहाकार मच गया। ऊपर नीचे इधर उधर चारों ओर उसकी उग्र गन्ध फैलने लगी। सभी प्राणी तिलमिला उठे। देवताओं ने भगवान् से पूछा—“प्रभो! अब हम क्या करें?”

भगवान् ने कहा—“भैया! हम तो युक्ति ही बताने वाले हैं; करना कराना तुम्हारा काम है।”

देवताओं ने कहा—“महाराज! कोई युक्ति ही बताइये।”

भगवान् ने कहा—“एक काम करो। यह और किसी के वश की वात तो है नहीं, शिवजी चाहें तो इस विष को पी सकते हैं।”

देवताओं ने कहा—“अजी, महाराज! शिवजी को कोई लदू का भोग लगाते हैं; कोई हतुआ खिलाते हैं कोई मलीदा का गोला चढ़ाते हैं, हम उनसे विष पीने को कैसे कहें?”

भगवान् घोले—“ओरे, उनके लिये विष अमृत सब समान है। उनका विष क्या विगड़ सकता है, नित्य ही आक धतुर खाते हैं, तुम घबड़ाओ मत, जाओ उनके चरणों में। परोप कारियों के पास से कोई निराश नहीं लौटता। विरोधी भी उनसे लाभ उठाते हैं विष देने वाले भी अमृत पाते हैं। यह विष्णु है। अतः विष्णेश के बाप दर्शन करते ही समाप्त हो, जायगा। देवता असुर दोनों मिलकर उनके चरणों में जाओ निष्कपट होकर उनकी सुति करो।”

भगवान् की ऐसी आङ्गा पाकर देवता और असुर सब मिलकर भगवान् सदाशिव भोले नाथ के समीप कैलाश में

‘पहुँचे । वहाँ भगवान् भूतनाथ अपनी प्राणप्रिया सती के साथ बैठे आमोद प्रमोद कर रहे थे कि उसी समय देवता और दैत्यों ने उन्हें लम्बी दंडौत मुकायी सबके सब सन के पैरों के समान पशुपति के पादपद्मो में पट्ट पड़ गये ।

सर्वज्ञ शिव तो समझते ही थे अतः हँसकर बोले—“देव-ताओ ! दैत्यो ! आज यह किस घात की लम्बी दंडौत हो रही है । आज तुम दोनों एक साथ मिलकर क्यों यह बिलैया ढंडौत कर रहे हो ? भैया, विना किसी गहरे स्वार्थ के ऐसी ढंडौत नहीं होती ।”

इस पर शीतकज्जी ने पूछा—“सूतजी दंडवत् तो सब एक सी ही है । इसमें स्वार्थ निस्वार्थ का क्या भेद ?”

यह सुनकर सूतजी बोले—‘महाराज ! है’ तो एक सी ही, किन्तु पात्र भेद से उसके प्रकार में भेद हो जाता है । जल तो एक ही सा है उसे सुरा के पात्र में रखो, दुर्गंध बाला हो जायगा, सुगन्धित पात्र में रखो सुगन्धित हो जायगा जैसे रंग के काँच के पात्र में जल को रखो वैसा दीखने लगेगा । इसी प्रकार स्वार्थी लोगों की दंडवत बड़ी लम्बी चौड़ी होती है । एक अपमान से भी दंडवत होती है । जैसे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मण्डी से की थी । एक हँसी बिनोद में दंडवत होती है जैसे लोग हँसकर कह देते हैं—“प्रणाम देवताजी । एक शिष्टाचार की दंडवत होती है । दूर से ही कह दिया—‘गोड छुईं, पाइलगी’ आदि और चले गये । एक आँह देखे की प्रणाम होती है अपने कोई पुराने अध्यापक हैं, बड़े हैं । इच्छा नहीं प्रणाम करें । आँख बचाकर निकलना चाहते हैं, किसी प्रकार आँखे ही मिल गईं तो हाथ उठाकर शीघ्रता से कह दिया—“प्रणाम पंडितजी” एक भेड़िया-धसान दंडवत होती है । सब लोग किसी के पैर छू रहे हैं

देखा देखी हमने भी छू दिये । एक उल्लू बनाने की ढंडौत होती है । साधु पर, ब्राह्मण पर, कोई अच्छी वस्तु देखी । जाकर उनके बड़ी श्रद्धा से पैर छूए, बड़ी भक्ति दिखाई शिष्य ही बन गये । जहाँ वह वस्तु उनसे हथियाई वहाँ हँसते हुए भागे और साथियों से गर्व के साथ कहने लगे “कहिये कैसा उल्लू बनाया ।” घोर संसारी लोग आकर एकान्त में ज्ञान वैराग्य की बातें छोटे और कोई रहस्य साधन पूछ कर बहुत श्रद्धा दिखावे तो ऐसे लोगों से साधुओं को सदा सचेष्ट रहना चाहिये । ये आते ही उसके बढ़ते प्रभाव का दुरुपयोग करेंगे या किसी के द्वारा अपना कोई काम करवाने का पत्र लिखने का प्रस्ताव करेंगे या कोई अन्य ही स्वार्थ साधने की घात में होंगे साधु के पैर पूजकर, उसे साक्षात् ईश्वर बताकर, उससे चाहे जो काम करालौ । स्तुति से प्रायः सभी पसीज जाते हैं स्वार्थ के प्रणाम से केवल यही कार्य सधता है, यदि निस्वार्थ प्रणाम की जाय तो मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है ।

जैसे जप, तप, योग समाधि आदि साधन हैं वैसे ही प्रणाम भी एक साधन है । केवल प्रणाम करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है । यह साधन इस प्रकार किया जाता है, कि कूकर, सूकर, गदहा, घोड़ा, ऊँट, वैल, पशु, पक्षी तथा मनुष्यादि जिसे भी देखे, उसी के समुख शरीर दण्ड की भाँति लेटकर प्रणाम करे ।”

शौनकजी ने पूछा—“शूतजी ! तब तो वह दिन भर प्रणाम ही करता रहेगा ।

सूतजी बोले—“महाराज ! यही तो अभीष्ट है, तभी तो चराचर विश्व में ये ही विश्वम्भर व्याप्त हैं; इसका ज्ञान होगा ।

धारणा हृद हो जाय, तो शरीर से प्रणाम करना छोड़ कर केवल मन से करें और फिर मन को प्रणाम करते २ प्रणाम में मिला दे । ऐसा यदि एक प्रणाम किया जाय तो वही तार देगा । इस विषय में एक दृष्टान्त सुनिये ।

एक बड़ी सरला सीधी शुद्ध अन्तःकरण की बुद्धिया थी उसने एक दिन मंदिर में पंडित से यह श्लोक सुना—

“एकोऽपि कृष्णस्य कुतः प्रणामः
दशार्थमेधावभृतेन तुल्यम् ।
दशार्थमेधी पुकरेव याति ।
कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ।”

अर्थात् श्रीकृष्ण को एक बार भी प्रणाम करले, तो वह १० अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान के तुल्य है किन्तु एक अन्तर है । अश्वमेध करने वाला लौटकर संसार में फिर से आता है किन्तु कृष्ण को प्रणाम करने वाला फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता ।”

सुनते ही उसके मन में अत्यन्त ही पश्चात्ताप हुआ—“हाय मैंने कभी भी भक्ति भाव से भगवान् को एक बार प्रणाम नहीं किया । इस भाव के आते ही उसकी आँखें बहने लगी । शरीर पुलकित हो गया, कंठरुद्ध हो गया । शरीर में समस्त सात्त्विक भावों का प्रादुर्भाव हुआ और उसने अत्यन्त भक्ति-भाव से भगवान् को सर्वाङ्ग प्रणाम किया । दरड के समान वह भगवान् के समुख पृथिवी पर पड़ गई । पड़ते ही उसका शरीर छूट गया और वह सदा के लिये संसार बन्धन से छूट गई ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक बिना कोई स्वार्थ के केवल कृष्ण प्रीत्यर्थ ही जो भगवान् के

चल विग्रह संतो को, अचल विग्रह अर्चा स्वरूपों को या दृश्य-रूप चराचर विश्व को प्रणाम करता है, तो उसकी समस्त कामनायें पूर्ण हो जाती हैं, वह मोक्ष का अधिकारी घन जाता है। वैसे तो प्रणाम करना सब प्रकार से श्रेष्ठ ही है जो नित्य ही माता, पिता, गुरु तथा वृद्धों को प्रणाम करते हैं। उनकी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, और वल की वृद्धि होती है। विपत्ति का नाश होता है।

देवता दानव दोनों ही इस समय विपत्ति में थे। विपत्ति से छूटने का उन्हें यह एक उपाय भगवान् ने बताया कि तुम भगवान् भोलेनाथ की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे समस्त मनोरथों को पूरा करेंगे।

इसीलिये विचारे स्वार्थ से प्रेरित होकर कैलाश गये और वहाँ जाकर दण्डवत करके शिवजी की स्तुति करने लगे।

छ्यप्य

हरि बोले हर निकट प्रजापति सँग सब जाओ।

करिके अनुनय दिनय हलाहल उनहि पिअओ॥

शिव सँग विहरैं शिवा प्रेमतैं पुलकित अँग अँग॥

पहुँचे विष्टैं दुखी प्रजापति सब सत्यनि सँग॥

दंड सरिस सब भुइँ परे, कहहि दयानिधि दुख हरहु॥

सब जग भयवश अति 'दुखित, निरभय करनाकर करहु॥

प्रजापतियों द्वारा महादेव जी की स्तुति

(५२०)

देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावन ।

त्राहि नः शरणापन्नांस्त्रैलोक्यदहनाद्विपात् ।

त्वमेकः सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयोः ।

तं त्वार्मन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुम् ॥

(श्री भा० ८ स्क० ७ अ० २१ , २२ श्लो०)

छ्लप्य

शरन तिहारी लई जगतके तुम हो स्वामी ।

अज अच्युत अखिलेश अनामय अन्तरयामी ॥

पालन अरु संहार करौ तुमहीं जग रन्चिकै ।

तीनिहु कारज करो त्रिपुष्टु हर विधि बपु धरिकै ॥

रुडमाल गलगंग सिर, मस्तक शशि शिव नाम है ।

उमा सहित सर्वेश पद, पदुमनि मॉहि प्रनाम है ॥

शरणागत का प्रति पालन करना सबसे श्रेष्ठ धर्म बताया गया है। जो आकर अपना आश्रय प्रहण करे, दीन होकर सहायता की याञ्छाकरे, भयभीत होकर अभय चाहे, उसके दुख

प्रजापति, गण - श्रीशिवजी की स्तुति कर रहे हैं—“हे देवाधि-देव ! हे महादेव ! हे सर्वभूतात्मन् ! हे भूतभावन ! यह जो कालंकटविष

को दूर करना । उसे निर्भय कर देना यही महान् पुरुषों की महत्ता है । संसार में सभी दुखों हैं, सभी को किसी की सहायता को अपेक्षा है । सभी दुख में दूसरों से आशा रखते हैं । सर्वेश्वर को छोड़कर न कोई स्वतन्त्र है न समर्थ । वे ही सबके स्वामी हैं । अन्य लोग तो स्वयं ही दुखों हैं वे सर्वांश में सबको सुखी नहीं बना सकते । वे दुःख के मूल कारण को नहीं मिटा सकते । उन परात्पर प्रभु की ही शरण में जाने से, उन्हों की स्तुति करने से उन्हों की महिमा गाने से जीव अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति कर सकता है । अतः उनका ही गुण गाना चाहिये उन्हों की स्तुति करनी चाहिये ।

श्री शुकदेव जी कहते हैं—“राजन् ! जब त्रिलोकी के जीव उस हालाहल विष से उद्विग्न हो गये, तो सब मिलकर सदाशिव की शरण गये । तीनों लोकों के कल्याण के निमित्त वे सब सुरासुर, प्रजापति, मनु आदि कैलाश पर्वत पर विराजमान भुनि मण्डली द्वारा माननीय उस परात्पर देवश्रेष्ठ श्री उमापति को सभी लोग दंडवत् करके स्तुति करने लगे ।

श्रीशिव के समुख खड़े होकर हाथ जोड़कर गद् गद् कण्ठ से सर्व प्रथम गन्धर्वों के पति प्रभु की स्तुति करते हुए एक स्वर में सब बोले—

‘‘हे तीनों लोकों को भस्म कर रहा है, इससे हमें बचाइये । हम आपके शरणागत हैं । आपही एक मात्र सम्पूर्ण जगत् के ईश्वर हैं तथा बन्धन और मोक्ष के भी ईश्वर हैं इसीलिये कुशल पुरुष शरणागतों के दुःखों को हरने वाले आप जगत् गुरु को ही सदा पूजते हैं ।’’

देव देव महादेव, सर्वं जगत् रक्षक ।
 प्रणतपाल प्रभु कृपाल, अन्त विश्व भक्षक ।
 काल कूट विप महान् हलाहल ज्यालाकुल ।
 त्रस्त जलजीव कच्छ, सर्पं गजं तिमिङ्गल ॥
 वामदेव सद्यो जात, त्राहि त्राहि विश्वनाथ ।
 तत् पुरुष हर अधोर चरण कमल नवत माथ ।
 पृथिवी, जल, नम, प्रकाश वायु आदित्व अधीन
 मायापति रक्ष रक्ष, उमानाथ हर प्रवीन ॥

गन्धर्वों के पश्चात् प्रजापति आगे आये और कहने लगे—
 श्रभो ! आप सर्वव्यापक हैं, आपका ज्ञान स्वतः है, आपको
 किसी की अपेक्षा नहीं । आप अपनी गुणमयी शक्ति से इस
 जगत् की उत्पत्ति करते हैं । आपही उत्पन्न हुए जगत् की रक्षा
 करते हैं और आपही अंत में संहार भी करते हैं । आपही
 ब्रह्म हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश्वर हैं तथा आपही
 सर्वेश्वर हैं ।

फिर भनु बोले—“विश्वनाथ ! आपही देवता हैं । आपही
 मनुष्य हैं, आपही पशु, पक्षी, वृक्ष तथा गुल्मलता हैं । आपही
 सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले हैं । आपही सबसे
 गोपनीय, गुण रहस्यमय अद्भुत परब्रह्म हैं । आप जगदीश्वर
 परमात्मा अखिलेश, निरंजन निराकार होकर अपनी अनेक
 शक्तियों से इस जगत् में भासमान हो रहे हैं ।

फिर विद्याधरों के पति बोले—“हे हर ! आप वेद
 के उत्पत्ति स्थान हैं जगत् के मूल कारण आपही हैं । समल
 महत्त्व हैं, आप ही अहङ्कार हैं, आपही भन हैं, आपही समस्त

इन्द्रियों हैं, आपही प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान रूप पंचप्राण हैं, आपही पृथिवी हैं, आपही जल हैं आपही तेज हैं, आपही वायु हैं और आपही आकाश हैं। आपही शन्द हैं, आपही रूप हैं, आपही रस हैं, आपही गन्ध हैं और आपही स्पर्श हैं। आपही काल हैं, आपही संकल्प हैं, आपही सत्य हैं, आपही अमृत हैं और आपही धर्म हैं। यह जो सत्त्वरज और तम को साम्यावस्था-रूपा मूल प्रकृति है वह आपके ही आभित हैं।

इसके अनन्तर श्रेष्ठ ऋषि गण बोले—“हे आशुतोप ! देवताओं के हवि पहुँचाने वाले अग्निदेव आपके मुख हैं। यह वसुन्धरा, सप्त सागरा मेदिनी आपके चरण स्थानीय हैं। सब देवता आपके ही अंश हैं आपका चलना फिरना यही जगत् की गति है। ये जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, तथा ऊपर नीचे जो दश दिशाये हैं वे ही मानों आपके पांच मुखों में दस कान हैं। वरुण देव रसना है। आकाश आपके नाभि स्थानीय है। वायु आपके श्वास प्रश्वास हैं, सूर्य आपके नेत्र हैं, जल आपका वीर्य है। जितने उत्तम, मध्यम, निष्कृष्ट, ऊँच, नीच, छोटे बड़े, मोटे पतले ये जीव हैं, वे ही आपके अहंकार स्थानीय हैं। चन्द्रमा आपका मन है, स्वर्ग आपका सिर है, समुद्र आपकी कुक्षि हैं, समस्त पर्वत समूह आपकी अस्थियाँ हैं। जितनी औषधियाँ, लता, गुलम आद हैं वे सब आपके रोपें हैं। रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र और ओज ये जो आपकी सप्त घातुएँ हैं वे गायत्री, अनुष्टुप, पृष्ठता, पंक्ते व्यष्टुप, जगता और अंत ये जो सप्त अन्द हैं उनके स्थान में हैं। धर्म आपका दृढ़य है।

फिर द्वारी विज्ञानी ब्रह्मपिंगण बोले—“प्रभो जिनसे अड़तीस मन्त्रों का समूह उत्पन्न हुआ है वे तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान नामक पांच उपनिषद् आपके पांच मुख हैं। और हे देव ! जो शिव नामक स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व है; वह आपकी उपरताथस्था है।

देवताओं ने कहा—“हे देव ! आप शरणागत वत्सल हैं। शरण में आये हुए सभी प्राणियों को रक्षा करते हैं।”

असुरों ने कहा—“प्रभो ! आप भेदभाव से रहित हैं। सभी को समान भाव से देखते हैं, निरन्जन, निष्फल और निष्कपट हैं आप समुद्र से निकले विष का पान करे।”

सभी देवता, दैत्य, मनु, प्रजापति, मिलकर शिवजी की सुन्ति कर रहे थे। इस पर पर्वती मन ही मन सोच रही थीं कि देखो, ये लोग कैसे स्थार्थी हैं, आज इन्हें विष पिलाना है तो कैसी घड़ घड़कर सुन्ति कर रहे हैं ! जब इमका काम निकल जाता है, तब वात भी नहीं पूछते। मेरे स्वामी को ये मिलकर विष पिलाना चाहते हैं। मैं अपने सन्मुख ऐसा अन्याय न होने दृঁगी। भगवान् तो भोलानाथ ह ठहरे जो जैसा वर माँगता है, दे देते हैं। जो जिस वस्तु की याचना करता है, उसे जिन विचारे प्रदान कर देते हैं। पीछे विपत्ति हमें उठानी पड़ती है। एक दुष्ट भस्मासुर ने यही वरदान मांग लिया कि जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूँ वह मर जाय। अन्त में उसने मेरे ऊपर ही मन चलाया, भगवान् के ही सर पर हाथ रखना चाहा। आज फिर ये सब ऐसा ही प्रस्ताव करने आये हैं। मैं अपने देखते ऐसा अन्याय न होने दृঁगी।”

श्रीषुक कहते हैं—“राजन् ! भगवती भवानी यह सोच

ही रही थी कि सर्वज्ञ शिव उनके मनोगत भाव को ताढ़ गये
अतः उन्हें मधुर वाणी में समझाने को उद्यत हुए ।”

छप्पय

हे शम्भो ! मुख शांति शक्ति सरबसुके दाता ।
आशुतोष अखिलेश भवानीपति भयनाता ॥
कालकूटते दुखी विपतिर्ते नाथ चचाओ ।
पान हलाहल करो दुखिनि के दुःख मिटाओ ॥
उमा विचारै स्वारथी, हे सबरे ये प्रजापति ।
कालकूट विष पान हीं, करन न हुंगी तीक्षण अति ॥

परोपकार का महत्व

(५२१) ,

अहो वत् भवान्येतत् त्रजश्नां पश्य वैशसम् ।

क्षीरोदमथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम् ॥

आर्सा प्राणपरीपूजनां विधेयभयं हि मे ।

एतावान् हि प्रभोरथोयद् दोनपरिपालनम् ॥

(श्री भा० ८ स्क० ७ अ० ३७, ३८ श्लो०)

ब्रण्य

अन्तर्यामी शंभु उमाके मनकी जानी ।

सती करन संतोष मधुर बोले बानी ॥

मिथे ! प्रजा अति दुखित परो संकट महँमारी ।

शरणागत प्रतिपाल करनकी बनि हमारी ॥

जीवनिपै किरण कर, हरि प्रसन्न तिनपै रहे ।

पान हलाहल विष कर्ण, दुखित होहि ये सब कहे ॥

यदि संसार में सभी लोग सदा अपने स्वार्य की ही ओर

देवि ! भवानि ! थरे, देखो क्षीर सागर के मन्थन करने से जो कालकूट विष उत्पन्न हुआ है उसके कारण प्रजाओं के ऊपर कैसी विपत्ति आ पड़ी है । इन सब प्राणी की रक्षा चाहने वाले जीवों को मुझे अभय दान देना चाहिये । दीनों का परिपालन करना यही तो प्रभुओं की प्रभुता है ।

दृष्टि रखें, तो तह सम्पूर्ण संसार रौरव नरक बन जाय। संसार में जितने भोगने वाले हैं, उतने भोग्य पदार्थ नहीं। उतने क्या एक पुरुष की तृप्ति के लिये भी संसार के सब पदार्थ यथेष्ट नहीं। जब एक वस्तु की इच्छा करने वाले अनेक हो जाते हैं, तब परस्पर में संघर्ष, राग, द्वेष होने लगता है। एक स्वार्थ के लिये अनेकों भलाड़ने लगते हैं, तो परस्पर में मनोमालिन्य हो जाता है। ऐसी दशा में परोपकारी पुरुष अपना स्वार्थ त्याग कर दुखियों का दुख दूर करते हैं। अपने सुख को त्याग कर स्वयं दुःख सहन कर संतप्तों को सुखी बनाते हैं। उन्हीं का जीवन धन्य है। परोपकार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। पुरुषों का पुरुषत्व परोपकार में ही। जो स्वार्थ हैं, वे तो पतित जीव हैं परोपकारी हैं; दयालु हैं वे समर्थ शिव हैं।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! प्रजापतियों की प्रार्थना से अप्रसन्न होकर पशुपति की प्राणप्रिया सती जब मन ही मन असन्तुष्ट हो गई, वे भगवान् भोलानाथ के विष पान करने के प्रस्ताव से अन्तःकरण से कुछ विचलित सी दिखाई दीं तो उन्हें समझाते हुए शिव जी घोले—“देवि ! शिवे ! सुन रही हो, तुम इन सब लोगों की धातें ?”

अनजान की भाँति भगवती सती ने कहा—“क्या धात है महाराज ! ये लोग ऐसी लम्बी ढंडीत और अनुजय विनय क्यों कर रहे हैं ?”

शिवजी ने कहा—“देखो, ये देत्य और देवता दोनों मिल कर अमृत के लिये ज्ञीर सागर को मथ रहे हैं। उससे सर्व-प्रथम हलाहल कालकूट विष निकला है, उसी के कारण ये सब दुर्जी हैं। इन सब लोगों पर इस समय बड़ा भारी संकट आ पड़ा है। इस समय ये सब अत्यंत ही क्लेश में हैं।”

सती जी ने कहा—“तथ फिर क्या किया जाय । स्वर्य ही तो इन लोगों ने समुद्र को मथा है । जो आ पड़ा है उसे भोगें ।”

भगवान् भोलेनाथ ने गम्भीर होकर कहा—“देवि ! सब में न तो सब प्रकार के दुखों को सहन करने की सामर्थ्य ही होती है, और न सभी स्वयं आई हुई विपत्ति का प्रतीकार ही कर सकते हैं । संसार में सभी एक दूसरे की सहायता की अपेक्षा रखते हैं । जो श्रेष्ठ हैं सामर्थ्यवान् हैं, उनसे दीन दुखी इस चात की आशा रखते हैं; कि वे हमारे दुःख को दूर करें संकट में सहायक हों । इस समय ये सब अपनी प्राण रक्षा के लिये आतुर हैं । भयभीत होकर मेरी शरण में आये हैं । शरणागत की रक्षा करना श्रेष्ठ पुरुषों का परम कर्तव्य है और शरणागत के त्याग करना महान् पाप है । अतः इन सबको मुझे अभय-दान देना ही चाहिये ।”

सती जी ने कहा—“महाराज, दुखिया लोगों का तो काम ही है आकर रोना धोना ।”

भगवान् शंकर गरज कर बोले—“जैसे दुखियों का काम रोना धोना है वैसे ही समर्थ पुरुषों का काम है दीन दुखियों की रक्षा करते रहना ।”

सतीजी ने सरलता से कहा—“महाराज ! रक्षा करना तो ठीक ही है, किन्तु अपना भी तो कुछ ध्यान रखना चाहिये । प्राण ही न रहे तो परोपकार क्या कर सकेंगे ? इसीलिये पहिले अपना उपकार करें तब परोपकार करें । पहिले आत्मा तथ परमात्मा । शरीर है तो सब है । सर्व प्रथम कर्तव्य तो है प्राणों की रक्षा करके शरीर को नियमय रखकर जो हो सके वह परोपकार करें ।”

शिवजी ने कहा “देवि ! जिसे अपने ही प्राणों की चिंता है, वह परोपकार क्या करेगा । अपने आप दुःख उठाकर दूसरों को सुखी बनाया जाता है । प्राणों की बाजी लगाकर भी अन्य जीवों की रक्षा की जाय तो उनका प्राणोत्सर्ग प्राणरक्षा से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है । परोपकार का जीवन ही जीवन है । केवल शरीर को पुष्ट करते रहे, इसी क्षणभंगुर नाशवान् देह को ही पालते पोषते रहे तो पशु पक्षियों में और मनुष्यों में अन्तर ही क्या रहा ? जो समर्थ होकर भी शरणागत की रक्षा न कर सका, उसकी सामर्थ्य को, उसके शरीर धारण को धिक्कार है । देखो एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था । एक व्याघ ने जाल डालकर कबूतरी को फँसा लिया । बहुत से पक्षियों को मारते-मारते उसे रात्रि हो गई । उसी समय वर्षा हुई भूखा-प्यासा वह बहेलिया उसी पेड़ के नीचे आकर पड़ गया । जिस पर कबूतर रहता था । अब कबूतर ने सोचा—‘यह मेरी शरण आया है मेरा अतिथि है इसका दुख दूर करना चाहिये । जाड़े के दिन थे, बहेलिया भूखा प्यासा तो था ही जाड़े में थरथर काँप रहा था । उसके पास जाड़े से बचने का उस घोर अरण्य में कोई साधन नहीं था । दया के कारण कबूतर का हृदय भर आया । वह उड़कर कहीं से अपनी चौंच में एक जलती लकड़ी ले आया ऊपर से सूखी सूखी लकड़ियाँ डाली बहेलिये ने उनको जलाया । अपने सम्पूर्ण शरीर को सेक कर स्वस्थ किया । जब उसका जाड़ा छूट गया’ तो उसे भूख लगी, कबूतर उसी समय ऊपर से अग्नि में कूद पड़ा और कहने लगा—“मुझे भूनकर खा लो ।” सो देवि ! साधुजन परोपकार के लिये प्राणों का मोह नहीं करते । जो जीवन भर प्राणों को ही पोषता रहता है, उसे कौन जानता है । असंख्यों जीव सहस्रों

वर्षों तक शरीर को मोटा बना बनाकर मर गये उनका कोई नाम भी नहीं जानता। महाराज शिवि का नाम अमर क्यों है। उन्होंने शरण में आये कबूतर की अपने प्राणों की बाजी लगाकर बाज से रक्षा की। दधीचि मुनि का शरीर चाहे न रहा हो किन्तु उनकी कीर्ति तो सर्वत्र व्याप्त है। देवताओं के उपकार के लिये उन्होंने जीवित ही अपनी अस्थियाँ प्रदान कर दी थीं। महाराज दिलीप ने गौ को बचाने के लिये सिंह को अपना शरीर अपैत कर दिया। यदि इस नश्वर, क्षणभंगुर, अनित्य शरीर से किसी प्राणी का उपकार हो जाय, यह नाशवान् शरीर किसी के काम में आजाय; तो इससे घड़ कर इसका और क्या उपयोग हो सकता है।”

“सतीजी ने कहा—“भगवन्! जिसने जन्म धारण किया है, उसको एक दिन मरना ही है। आज हमने अपने प्राणों को देकर उसे बचा लिया, तो वह सदा अमर तो रहेगा ही नहीं। मरना तो उसे एक दिन पड़ेगा ही, फिर परोपकार से क्या लाभ? हमने किसी का दुख दूर कर दिया, तो यह तो है ही नहीं कि फिर उसे कभी दुःख हो ही नहीं। वह फिर भी दुखी हो सकता है। फिर हमारे परोपकार से क्या लाभ?

शिवजी ने कहा—“देखो परोपकार तो दूसरों के लिये करते हैं, वे परोपकार का महत्व नहीं समझते। हम दूसरों का क्या उपकार कर सकते हैं? हमें तो अपनी दयावृत्ति को बढ़ाकर अपना ही उपकार करना है, हम संसार में दुःख का अत्यन्ताभाव तो कर ही नहीं सकते। भगवान् की गुणमयी माया से मोहित होकर जीव परस्पर में वैर भाव मानते रहते हैं, दूसरों का दुख पहुँचाने के। निमित्त नाना प्रकार के धृणित कार्य करने रहते हैं। ऐसे दया के पात्र जीवों पर जो कृपा करते

हैं। उस कृपा के कारण सबके अन्तः करण में समान रूप से व्याप्त होने वाले सर्वात्मा श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पर सर्वव्यापक परमात्मा प्रसन्न हैं उस पर मानो चराचर जीव प्रसन्न हैं, क्योंकि चर अधर में वे ही विष्णु विराजमान हैं जिस पर सर्वात्मा तथा सर्वप्राणी प्रसन्न होते हैं उसे मैं अत्यन्त ही प्यार करता हूँ। जो मेरा प्रिय पात्र है उसे संसार में दुर्लभ क्या है। अतः परोपकार प्रभु प्रीत्यर्थ करना, चाहिये। किसी का भी उपकार करे किसी पर भी कृपा करे उस समय यही सोचे मेरे इस कार्य से सर्वात्मा श्रीहरि प्रसन्न हों। यही परोपकार का प्रधान लक्ष्य है। प्राणियों का जिसमें कल्याण हो उस कार्य को करना समर्थ पुरुषों का कर्त्तव्य है।”

पार्वती जी ने कहा—“तब महाराज ! इन सबका क्या करने से कल्याण होगा ?”

भगवान् हरने कहा—“ये सब सागर के निकले कालकूट विष के कारण दुखी हैं, यदि मैं इस विष को पान करलूँ, तो मेरी प्रजाओं का कल्याण हो जायगा। अतः मैं विश्वकल्याणर्थ हालाहल विष का पान करूँगा। इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है।”

सतीजी अब क्या उत्तर देतीं। शिवजी ने उन्हें नाना प्रकार के हाटान्त देकर परोपकार का महत्व बता दिया था, अब वे सोचने लगीं—“मेरे सर्वज्ञ पति सर्वसमर्थ हैं, यह विष इनका क्या अनिष्ट कर सकता है। इन्हें क्या कष्ट पहुँचा सकता है। इनके श्रीधरंग में जाकर यह विष अमृत हो जायगा। शिव के श्रीविग्रह से संसर्ग होते ही सभी शिव स्वरूप हों जाते हैं। यही सब सोच समझकर शिवा बोली—“तब—”

क्या दे सकता है। यदि आपके विष पान करने से इन सब दुखियों का दुख दूर हो सकता है, यदि ये सब संतप्त प्राणी सुखी हो सकते हैं, तो आप लोककल्याणार्थ इस धूलाहल का पान कीजिये। आपकी सामर्थ्य से मैं परिचित हूँ, आपका ऐसे असंख्यों विष भी कुछ नहीं विगड़ सकते। जिसमें विश्व का कल्याण हो वही कार्य कीजिये मैं मोहवश आपसे मना नहीं करती।”

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! भगवती सती के अनुमोदन करने पर भगवान् भूतनाथ उस विष का पान करने के लिए प्रस्तुत हुए।”

छप्पय

दया धरम को मूल मरम मूरख नहिं जानै ।
 छिन भंगुर यह देह अश अजरामर मानै ॥
 शिवको सद् उपदेश सती सुनि दीन्हों सम्मति ।
 पान करन विष चले शम्भु मननहै हर्षित आति ॥
 व्यापि रहो विष जगत्महैं, जीव दुखी सबई रहैं ।
 पान करयो विष शम्भु ने, सज्जन परहित सब सहैं ॥

विश्वनाथ का विष पान

(५२२)

ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलं विषम् ।

अभज्जयन्महादेवः कृपया भूतभावनः ॥

(श्री भा० द स्क० ७ अ० ४२ श्लो०)

छप्पय

लीयो तुरत समेटि चनायो विषको गोला ।

पान करत हर लगे उमापति शंकर भोला ॥

राम नाम सेंग लीलि गरेतैं नाहिँ उतारयो ।

निगल्यो उगल्यो नहाँ कंठमे ही विष धारयो ॥

जलमल हालाहल हरये पान सतीपति करि गये ।

कण्ठ नील विषतैं भयो, नीलकण्ठ तबतैं भये ॥

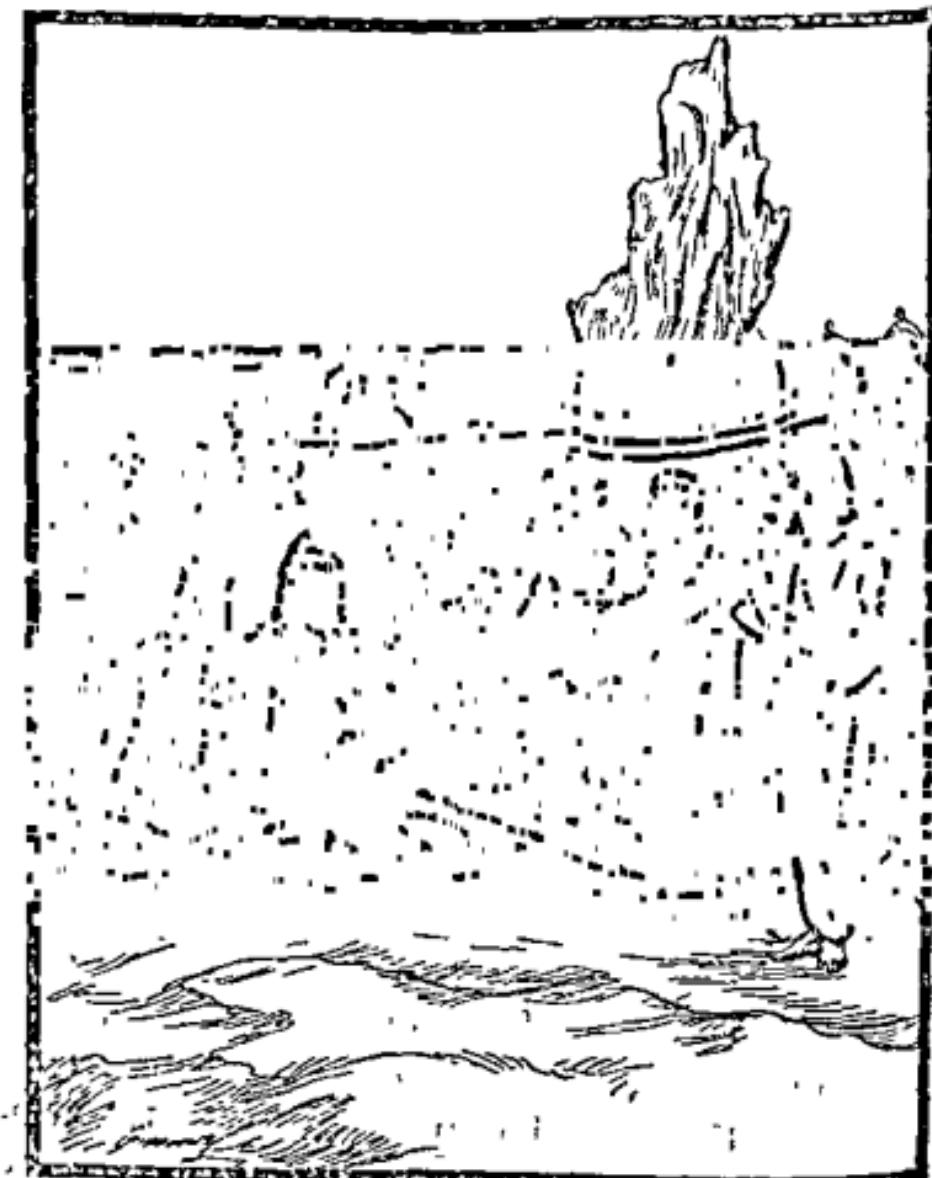
यह संसार रूप समुद्र है, इसमें विष भी है अमृत भी है।
प्रशंसा होना, प्रतिष्ठा हाना यही अमृत है। निंदा होना अपवाद
होना यही विष है। जो सहर्ष विष का पान करता है, निन्दा
अपमान को पी जाता है, वही कल्याण स्वरूप है शिव है। जो
केवल प्रशंसा के पीछे ही पड़े रहते हैं, निन्दा से ढरते हैं,
उनमें दो प्रकार के लोग होते हैं; एक सदू दूसरे असदू। एक देव

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! भूतभावन भगवान् भव ने
सर्वत्र व्याप्त उस हालाहल विष को समेट कर अपनी हथली पर रखकर
भक्षण कर लिया ।”

दूसरे दैत्य । सद् वृत्ति वाले पुरुष प्रशंसा चाहते हैं; उसके लिये संसार सागर को श्रम करके मथते भी हैं, किन्तु अपना आधार उन अखिलेश्वर को ही मानते हैं । उनपर जहाँ कोई आपत्तिविपत्ति आई कि भगवान् की शरण में जाते हैं । ऐसे शरणापन्न व्यक्तियों की सदा प्रभु रक्षा करते हैं, उन्हें स्वयं मथकर स्वयं असद्वृत्ति वालों से छीनकर अमृत देंदेते हैं । प्रह्लाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म तथा दाल्भ्य आद ऐसे अनेकों भगवन् भक्त हो गये हैं, जिनकी कीर्ति भगवान् की कृपा से संसार में अब तक अनुरण व्याप है । जो असद् वृत्ति वाले पुरुष हैं, पुरुषार्थ तो वे भी करते हैं, अमृत के इच्छुक वे भी है, परिश्रम करके वे अमृत को निकाल भी लेते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ का फल तो मिलना ही चाहिये, किन्तु प्राप्त करके भी वे उसकी रक्षा नहीं कर सकते । कठिनता से वे परमपद को प्राप्त करके नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु के पादपद्मों का आदर नहीं किया, उनका आश्रय नहीं लिया थथार्थ अमृतत्व की प्राप्ति तो अमृत और विष को समान समझने से होती है । जो भी आवे उसे राम का नाम लेकर पी जाय । पत्र पर जिसका नाम लिख देते हैं; वह उसे ही प्राप्त हो जाता है ।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं “राजन् ! जब सतीजी ने भी विश्वनाथ को विष पान करने की अनुमति दे दी, तब भगवान् भूतनाथ देवता और असुरों के साथ उस स्थान पर आये जहाँ चीर सागर के ऊपर विष तैर रहा था । चीर सागर का जल दुग्ध के समान ध्वल था । उसके ऊपर काला काला हालाहल कालकूट विष तैर रहा था, मानों कीर्ति के ऊपर कलंक उतर रहा हो । शिवजी ने सर्वप्रथम उस विष को

दोनों हाथों से समेटा। समेट कर याचा भोला ने एक बड़ा भारी गोला बनाया। तब उसे हथेली पर रखकर उस पर राम नाम

अंकित कर दिया। और राम का नाम लेकर उसे गाप्य कर गये

उन्होंने उसे पेट के भीतर नहीं जाने दिया कंठ में ही उसे रोके रहे।

इस पर शौनक जी ने पूछा—“सूतजी ! शिवजी ने विष को गले से नीचे क्यों नहीं उतारा ? उसे गले में ही क्यों धारण किये रहे ?”

यह सुनकर सूतजी ने उत्तर दिया—“महाराज ! सज्जन पुरुष पर निन्दा रूप विष को यदि खाकर पचा जायें, तो उनके मन में भी दोष आ जायगा, क्योंकि कहावत है—“जैसा खाय अन्न वैसा बने मन।” इसलिये शंकरजी ने उसे पचाया नहीं प्रहण नहीं किया। यदि उसे उगलते हैं—ठारणी ढारण दूसरों से कहते हैं, तो दूसरों के दोष प्रकट करने वालों को वही पाप लगता है जो करने वालों को लगता है। इसलिये शिव जी ने उसे उगला नहीं—किसी से कहा नहीं—उसे कंठ में ही रोक रखा।”

दूसरा कारण यह भी हो सकता है, कि उनके हृदय में सदा हरि विराजमान रहते हैं। उन्होंने सोचा मैं तो निरन्तर यम नाम रूप अमृत के उच्चारण के उनकी अर्चा करता रहता हूँ, अब इनको विष क्या अर्पण करूँ, इसलिये उन्होंने विष को कंठ के नीचे जाने ही नहीं दिया। कंठ में ही उसे धारण किये रहे और राम राम के उच्चरण से उसे भी अमृत बनाते रहे।

तीसरा कारण यह भी हो सकता है, कि भूतर से किसी की निन्दा करने की भावना उठे भी तो उसे कंठ में आते आते भस्म कर देना चाहिये। श्रेष्ठ तो यही है दूसरों के गुण दोषों का मन से चिन्तन ही न हो। यदि मन में किसी के दोष दीख भी जाय, तो उसे कंठ से ऊपर न आने दे किसी से कहें नहीं।

चौथा करण यह भी जान पड़ता है, कि सब लड़ाई भगवं
कंठ से अर्थात् बोलने से ही होते हैं अतः वाणी के ऊपर रोक
रखें। एक राजा के लड़का हुआ। वडा सुन्दर, सुशील रूपवान
था, किन्तु बोलता नहीं था। राजा ने बहुत प्रयत्न किया
मंत्रतज्ज्ञों को दिखाया, चिकित्सकों से निदान कराया किन्तु
किसी की बुद्धि में भी उसका रोग न आया। राजा गृणे पुत्र से
निराश हो गये।

एक दिन राजा किसी पक्षी का आखेट कर रहे थे। पक्षी
पैड की डाली में छिप रहा था। सहसा वह बोल उठा। बोलते
ही राजा ने शब्दवेधि वाण मारा और वह मर गया। उसी
समय राजपुत्र ने कहा—“मूर्ख ! और बोल। जो बोला वह
फँसा !”

राजपुत्र को आज बोलते देखकर राजा को बड़ी ग्रसनता
हुई। उन्होंने बहुत से दान धर्म कराये और वच्चे से बड़े स्त्रेह
से कहा—“वेटा ! तू अब तक बोलता क्यों नहीं था। तू गृणा तो
था नहीं। जान चूकर अपनी वाणी को क्यों रोके था ?”

इस पर राजपुत्र ने कहा—“राजन् ! मैं पहिले जन्म में
बड़ा शान्त, दान्त, तपस्यी एक मुनि पुत्र था। मैं एकान्त में
रह कर घोर तप करता था। मेरी वाणी बड़ी मधुर थी। दैवयोग
से वहाँ एक राजा अपने राजकुमार के सहित आखेट के निमित्त
आया। उस राजकुमार के बहुमूल्य वस्त्राभूपणों को देखकर
सथा उसके सुन्दरस्वरूप को देखकर मेरा मन उसकी ओर
आकर्षित हो गया। मैंने मौन को छोड़कर उससे मीठी
धातें की। वह भी मेरी मधुर धातों से मुग्ध हो गया। हम दोनों
में मैत्री हो गई। अब मेरा मन तपस्या में नहीं लगता।
उस राजकुमार का ही चिंतन करता था। उसी चिंतन में मेरी शृति

हो गई तपस्या के प्रभाव से मुझे पूर्वजन्म की सब बातें याद हैं। मैं जानता हूँ जो बोला वह फँसा। इसीलिये मैं बोलता नहीं था। देखिये, यह चिड़िया न बोलती, तो क्यों मारी जाती। इसीलिये राजन्! कल्याण की कामना वाले पुरुषों को बाणी के ऊपर संयम रखना चाहिये। कंठ में गोला रख लेना चाहिये, जिससे भगवान् के नाम कीर्तन और गुण कीर्तन के अतिरिक्त कण्ठ से दूसरी कोई भी निन्दा स्तुति की बात न निकले। प्रतीत होता है, शिवजी ने यही सद शिक्षा देने के लिये विष के गोले को कपाट के स्थान में गले में अटका लिया। राम नाम पर तो विष का कुछ प्रभाव पड़ नहीं सकता। अन्य कोई बातें कण्ठ से निकालना भी चाहें, तो वे विष की ज्वाला से धीच में ही भस्म हो जायें। इसांलिये विष को कण्ठ से नीचे नहीं उतरने दिया।”

शौनक जी ने पूछा—“हाँ, तो फिर क्या हुआ? अब सूत-जी! आगे की कथा सुनाइये।

सूत जी बोले—“महाराज! मेरे गुरुदेव भगवान् शुक महाराज परीचित् को सुना रहे हैं कि राजन्! वह हालाहल विष कैसा भी हो विष ही था। यद्यपि वह शिवजी का कुछ विगाड़ नहीं सकता था, किन्तु फिर भी उसने अपना कुछ न कुछ प्रभाव तो दिखाया ही। भगवान् त्रिपुरारी का कण्ठ उस विष के कारण नीला पड़ गया। उसी दिन से शिवजी का नाम नीलकण्ठ हो गया। इसीसे शिवजी को गरमी अधिक लगती है। इसी कारण बरफ में कैलाश पर्वत पर बैठे रहते हैं। शंकर जी को जल-धारा अत्यन्य प्रिय है। जाड़ा हो, गरमो हो शिवजी पर चुल्लभर जल चढ़ा दो, गाल घजा दो, शिवजी प्रसन्न हो जायेंगे। यदि

सहस्र घटों से शिवजी की कोई पूजा करे, तो उसे वे अपना रूप प्रदान कर देते हैं।

गरमी के दिनों में शिवजी का कंठ अधिक सूखता है। इसीलिए गरमी के धार महीने शिवजी के ऊपर जलहरी चढ़ाई जाती है। जिससे आठों प्रहर उनके सिर पर जलधारा पड़ती रहे। जो गरमी के दिनों में शिवजी पर जलहरी चढ़ाते हैं उनपर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं।

इस पर महाराज परीक्षित ने पूछा—“महाराज ! कर्ण नीला होने से शिवजी के रूप में तो कुछ गड़बड़ी नहीं हुई।”

शोधता से श्रीशुक बोले—“अजी राजन् ! उन मंगल स्वरूप, सर्वसौन्दर्य के सागर शिव जी के रूप में गड़बड़ ही क्या होनी थी। उन साथु शिरोमणि शंकर के कंठ का वह नीलापन मनोहर अलंकार ही बन गया। उस नीलेपन से उनकी शोभा और बढ़ गई।”

राजा परीक्षित ने फिर पूछा—“भगवान् ! मुझे एक शंका है। शिवजी तो सदा अखंड समाधि में निमग्न रहते हैं। वे तो एकाग्रचित्त से उन अखिलेश का आराधन करते रहते हैं। फिर वे उस आराधन को छोड़कर विपपान आदि वाह्य वृत्ति धाले कार्यों में प्रवृत्त क्यों हो गये। अपने निजानन्द में निमग्न रहते। दैत्य देवता सब अपना सुलभते। शिव जी ने समाधि छोड़कर इस वाह्य कार्य को क्यों किया ?”

इस पर हँसकर श्रीशुक बोले—“राजन् ! भगवान् की पूजा करना, उनके नाम के गुणों का कीर्तन करना ये सब भगवान् की आराधना कहलते हैं। पोडशोपचारों से की हुई आराधना से भगवान् प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार की

आराधना श्रेष्ठ है। किन्तु इस आराधना से भी उल्काष्ट एक परमात्मा की परमाराधना है। वह है दूसरों के दुखः से दुखी होना। देखिए राजन् ! अपने दुख से तो संसार में सभी दुखी होते हैं। अपने सगे सम्बन्धियों के लिये तो सभी रोते हैं। जो सबके दुःख को समझते हैं संसार में उनकी सर्वश्रेष्ठ आराधना सर्वोपरि है। जो सबमें ईश्वर को देखकर प्राणिमात्र की सेवा करते हैं सबके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं वे समाधि न लगाने पर भी निरन्तर समाधि में मग्न रहते हैं। अचांविग्रह की पूजा न करने पर भी निरन्तर जनता रूप जनार्दन की सेवा करते हैं। शिवजी ने विषय पान करके कोई वहिमुख कार्य नहीं किया, उन्होंने अपनी आराधना को और भी उल्काष्ट बना लिया।”

राजा ने कहा—“महाराज ! इस विषय को विस्तार से समझाइये। अन्ताराधन से परोपकार कैसे श्रेष्ठ है। श्रीशुकदेवजी ने कहा—“अच्छा, महाराज ! सुनिये। मैं इसे भली भाँति समझाता हूँ।”

छप्पय

इदय माँहिै इरि चसैं विश्वपति विषय नहिै निगल्यौ ।
अघ अंगीकृत त्याग सोचि याहर नहिै उगिल्यौ ॥
दोषनि लेहिै पचाय दोष अपनेमहै आवै ।
प्रकट दोष यदि करै तुरत निज अंग लपटावै ॥
तातै कंठाहिमहै धरथौ, हर शोभा अतिशय छढ़ी ।
मुनिके शोभा मुरनि तैं, मुरसरि शिव सिरपै चढ़ी ॥

परोपकार प्रभुकी परमाराधना है

(५२३)

तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः ।
परमारानं तद्वि पुरुपस्याखिलात्मनः ॥

(श्री भा० ट स्क० ७ अ० ४४ श्ल०)

ब्रह्मय

हे आराधन श्रेष्ठ त्यागि सब हरि आराधे ।
जप, तप, पूजा पाठ, योग नियमादिक साधे ॥
इन सब तीं उत्कृष्ट परम आराधन भारी ।
परदुखमहे हो दुखी यही पूजा प्रभु प्यारी ॥
समुझे सब महे रथामकूँ, ते ही भक्त अनन्य हैं ।
परकारज हित सहहि दुख, बगमहे ते नर धन्य हैं ॥

सब साधनों का मूल्य है सर्वत्र श्रीहरि को ही समझना ।
एक ही श्रीहरि ने अनेक रूप रख लिये हैं । एक ही सुवर्ण के
कनक कुँडल-कंकण, कर्णफूल आदि विविध आभूपण घन ग

“ भी शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! साधुजन प्रायः दूसरों
दुःखों से सदा दुखित चने रहते हैं । क्योंकि उन अखिलात्मा
हरि की दूसरों के लिये दुःख उठाना यही सर्वोत्कृष्ट आराधना है ।”

हैं। एक विश्वंभर वहुत हो गये हैं। इसे जिसने तत्त्वतः, समझ लिया है वही कृतार्थ हो गया है। भय सदा द्वितीय से होता है। एकत्व में भय नहीं जहाँ एकत्व है वहीं प्रेम है और प्रेम ही प्रभु का रूप है। दो दिखाई देने वाले जग हास्ट से हस्टि मिलाकर सर्वथा एक हो जाते हैं, वहीं प्रभु प्रकट हो जाते हैं। ‘थह तेरा यह मेरा’ जहाँ यह द्वैत हुआ वहीं कलह, राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़े, दुःख, शोक तथा नाना प्रकार के उपद्रव उठ खड़े होते हैं। अतः गुरुदेव सब साधनों को बताते हुए अन्त में कह देते हैं—“हरि घट घट में विराज रहे हैं सब में उन्हीं को देखो। किसी से राग द्वेष मत करो।” अचां विग्रह में हरि च्याप हैं, किन्तु वे घोलते नहीं, बड़ी कठिनाई से किसी भाग्य-शाली से बात करते हैं। किन्तु जनता रूपी जनार्दन की सेवा तो उनकी प्रत्यक्ष सेवा है। वहाँ तो पग पग पर संयम और आत्मान्वेषण का अवसर मिलता है, इसीलिये मनीषियों ने इस परोपकार आराधना को परमाराधना कहा है।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! तुमने पूछा—समाधि सुख को त्याग शम्भु ने हलाहल मान क्यों किया ? सो, राजन् ! आप बताइये समाधि क्यों लगाई जाती है ?”

राजा ने कहा—“महाराज ! यह जगत् भूल जाय। संसार के जितने सुख दुःख, पुण्य पाप, धर्म अधर्म आदि द्वन्द्व हैं ये सब परिणाम में दुःख ही देने वाले हैं समाधि में द्वन्द्व रहते नहीं। निष्ठैद होकर निजानन्द में मम रहते हैं। आत्मसुख का अनुभव करते हैं।”

श्रीशुक ने कहा—“अच्छा, तो इसका भाव यह हुआ कि यह जो हमें अपने पराये का भिष्याभिनिवेश हो गया है उसे भूल जाना। यदि इम समूर्ण जगत् को ही उन्हीं श्री हरि का

स्वरूप मान लें, सब में ही उन राधारमण को रमण करता हुआ देखने का प्रयत्न करें, तो फिर आँख खुली होने पर भी समाधि ही है।”

राजा बोले—“महाराज यह कैसे हो सकता है?”

श्रीशुक बोले—“यह इस प्रकार होता है, कि हम पराये पन का भाव त्याग दें पराया कोई है ही नहीं जिन्हें पर कहा है वे अपने हैं, जैसे अपने पैर में कॉटा चुभने से कष्ट होता है वैसे ही हम दूसरे के कप्ट को भी अपना ही अनुभव करें। जैसे हम अपने ऊपर दुःख आने पर दुखी होकर उसके निवारण की चेष्टा करते हैं वैसे ही दूसरों के दुखों को अपना दुःख समझ कर उनके निवारण के लिये प्रयत्न करें। यही सर्वत्र श्री ही को देखने का साधन है।”

राजा ने पूछा—“तो भगवन् ! यह श्रीहरि की आराधना तो हुई नहीं। यह तो परोपकार, पुण्य पाप का कार्य हुआ। पुण्य कार्य का फल है स्वर्ग। स्वर्ग भी नाशवान् है। फिर परोपकार प्रभुको परमाधना कैसे हुई ?”

श्रीशुक ने कहा—“राजन् ! आप ध्यान से इस बात पर विचार करें जब हम दूसरों के दुःख में दुखी होंगे और हम दुःखों के निवारण के लिये प्रयत्नशील होंगे, तो सर्वत्र उन श्री हरि को ही अनुभव करेंगे। ऐसे करते करते हमारा निज पन परायेपन का भाव हटाता जायगा। भगवान् का या जगत् रूपी वैसे ही है जैसे पितारूप पुत्र है। आप कोई वस्तु पिता को दें तो उसे उतनी प्रसन्नता न होगी जितनी पुत्र को दें पर होगी। इस प्रकार भगवान् अपनी पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने अपने स्वरूप जनता की सेवा से प्रसन्न हों-

हैं। इसीलिये ऊप, तप, पूजा पाठ आदि भगवान् की आराधना है तो जनता रूपी जनार्दन की सेवा करना परमाराधना है।”

यह सुनकर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! जनता की सेवा करने वालों के ऊपर भगवान् इतने प्रसन्न क्यों होते हैं ?”

इसपर सूतजी बोले—“देखिये महाराज ! कोई राजा है वह खेल खेल रहा है। एक व्यक्ति ने जाकर उसके खेल के मंच को सुन्दर बना दिया। वहाँ के फूलों को पानी देकर छाँट कर स्वच्छ कर दिया भाड़ू लगा दी। एक दूसरा है वह जब भी राजा निकलता है उसे मुक्त मुक्त कर प्रणाम करता है उसके पैर छूता है, उसके सम्मुख नीचा सिर किये खड़ा रहता है, तो बुद्धिमान राजा खेल की साजाओं के सजाने वाले पर अधिक प्रसन्न होगा या प्रणाम करने वाले पर ? कहना पड़ेगा कि जो उसके खेल में सहयोग दे रहा है उसे भाँति भाँति से सजा चढ़ा-कर सुन्दर बना रहा है, उस पर प्रणाम करने वाले की अपेक्षा अधिक प्रसन्न होगा। इस विषय में एक सुन्दर दृष्टान्त सुनिये।

एक दिन बहुत से भक्त एक मन्दिर में शम्भु कीर्तन कर रहे थे। बहुत से पूजन कर रहे थे, बहुत से निराहार व्रत रख-कर शिवजी की आराधना कर रहे थे। भक्तों की भीड़ थी। उनमें एक ऐसा भी व्यक्ति बैठा था जो शिवजी के श्री विम्रह की सेवा तो कर नहीं रहा था, निरन्तर जनता के सुख की बातें सोच रहा था। किस प्रकार प्राणियों का भला हो, इन्हीं विचारों में निमग्न था। जितनी उसकी शक्ति थी, सामर्थ्य थी, उसके अनुसार दूसरों के दुःखों को दूर करने के लिये सदा प्रयत्नशील भी रहता था। इतने में ही सबने देखा ऊपर

से एक विमान उतर रहा है। उसमें धर्मराज के प्रधान मुनीम उसमें चित्रगुप्तजी बैठे हैं और लेखनी से कुछ लिख रहे। हैं चतुर कर वे नीचे आये भक्तों ने विमान घेर लिया। किसी ने पूछा—“देव ! आप यह क्या लिख रहे हैं ?”

चित्रगुप्त ने कहा—“मुझे भगवान् की आङ्गा है कि मैं उन लोगों का नाम लिखूँ, जो भगवान् से प्रेम करते हैं।”

यह सुनते ही सब दौड़ पड़े। कोई कहता—“हम भगवन् से बहुत प्रेम करते हैं। कोई कहता हम उनके ही नाम का जप कर रहे हैं। कोई कहता—हम उनका ही नाम लेकर कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। कोई कहता—“हम तो उन्हीं के प्रेम में निमग्न हुए यहाँ बैठे हैं। हमारा नाम अवश्य लिख लें।”

इतने में ही वह परोपकारी व्यक्ति आया और बोला—“देव ! आप मेरा नाम तो इस सूची में लिखें नहीं। मैंने तो भगवान् को देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं तब मैं अपनी बुद्धि से उनसे प्रेम करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो उनकी रसी यह सृष्टि दीखती है। मैं तो जनता के रूप में ही जनार्दन को जानता हूँ। मैं इन जीवों से प्रेम करता हूँ।”

चित्रगुप्तजी ने कहा—“भाई, न तो हम किसी के कहने से किसी का नाम लिख सकते हैं और न किसी के कहने से काढ ही सकते हैं। हमें तो जो उचित प्रतीत होगा लिखेंगे।” यह कहकर वे नाम लिखकर चले गये।

दूसरे दिन किर वहाँ भक्तों ने उसी विमान को उतरते हुए देखा। आज चित्रगुप्त जी कुछ लिख नहीं रहे थे। लेखनी उनके कान में खुरसी हुई थी। वे एक वही को लेकर पढ़ रहे थे।

जब उनका विमान नीचे आया तो भक्तों में से एक ने पूछा—
“देव ! आप क्या पढ़ रहे हैं ?

चित्रगुप्तजी ने कहा “भाई, मैं उन लोगों का नाम पढ़ रहा हूँ, जिन्हें भगवान् प्रेम करते हैं।”

सभी बड़ी उत्सुकता से आये और पूछने लगे—“हमारा नाम है क्या ? क्या भगवान् हमें प्यार करते हैं ?

जो परोपकारी सज्जन थे उन्होंने तो सोचा—‘मेरा नाम तो इस सूची में होगा ही नहीं। क्योंकि मैं जनता को प्यार करता हूँ।’

भक्तों के आप्रह से चित्रगुप्त उस सूची को पढ़ने लगे। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, सर्वप्रथम उस जन-सेवक का नाम उस सूची में था।”

सूतजी कहते हैं—मुनियो ! इसलिये सेवक का धर्म सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सेवा करते हुए सेवक को यह अभिभान न हो, कि मैं दूसरों का भला कर रहा हूँ। मेरे द्वारा इतने लोगों का उपकार हो रहा है। यही सोचे—“मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। करने कराने वाले तो वे श्री हरि ही हैं। सो, महाराज ! शिवजी ने विष पान करके परोपकार की महत्त्वा बताई, उपासना का उत्कृष्ट आदर्श साधकों के सम्मुख रखा।

श्रीशुकदेवजी राजा परीचित से कह रहे हैं—“राजन् भगवान् भवानीनाथ के इस अद्भुत कार्य को देखकर और सबकी कामना पूर्ण करने वाले देवाधिदेव महादेव का निस्त्वार्थ त्याग देखकर समस्त प्रजा, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि किया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिज्ञा, ही, मूर्ति, स्वाहा, स्वधा ये सब सतीजी की बहिनें अपने बहनोई के इस कर्म की

भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगीं। अपनी वहिन को ऐसे समर्थ परि पाने के उपलक्ष में साधुवाद देने लगीं। ब्रह्माजी अपने चारों मुखों में अत्यन्त हृष्ट के साथ साधु साधु कहने लगे। विष्णु भगवान् भवानीपति की प्रशंसा करते करते अचानक नहीं थे।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“रानन विष पान करते समय भूल से भोलेनाथ के हाथ से कुछ विष गिर गया। जिसे साँप विच्छू, वर्द ततैया आदि विषेले जीवों ने तथा संखिया, कुचिला मांठा आदि विषेली औषधियों ने प्रहण कर लिया। इससे इनके काटने तथा भक्षण करने से प्राणी मर जाते हैं। जब विष को शिवजी पी गये, तो फिर भगवान् की आङ्गों से समुद्र मथा जाने लगा। अब तो उसमें से रत्न निकलने लगे।

छप्पय

फैली जगमहे बात शम्भु हालाहल पीयो ।
 दुखी प्रजा को कष्ट बृष्टमध्वज सब हरि लीयो ॥
 साधु साधु सब कहे विष्णु, विषि शिव यश गावै ।
 दुंदुभि नमतैं बजैं सुमन सुरगन बरसावै ॥
 हर भोलाकी भूलतैं, गोलातैं कल्पु विष गिरथो ।
 सो अदि, विच्छू, औषधिनि, थावर जंगम विष करथो ॥

क्षीर सागर से रत्नों की उत्पत्ति

(५२४)

पीते गरे वृषभ्णेण प्रीतास्तेऽमरदानवाः ।

ममन्युस्तरसा सिन्धुं हविर्थानी ततोऽभवत् ॥
तामग्निहोत्रीमृपयो जगृहुत्र्यादिनः ।

यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप ॥

(श्री० भा० ८ स्क० ८ अ० १, २ इलो०)

छप्पय

शिव पीयो चिप सिंधु सुरासुर मथिबे लागे ।

कामधेनु पुनि प्रकट भई रकनितैं आगे ॥

अग्निहोत्र के हेतु सुरभि मुनिगन स्वीकारी ।

उच्चैःश्वा महान् अश्व फिरि प्रकट्यो भारी ॥

घोड़ा राजा बलि लयो, पुनि ऐरावत गज भयो ।

सो वाहन देवेन्द्र को इरि अनुमतितैं है गयो ॥

जिसमें स्वच्छता हो, कान्ति हो, पवित्रता हो, तेज और

“ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब श्री शङ्करजी ने विषका पान कर लिया तो देवता दैत्य अत्यन्त प्रसन्न होकर चड़े वेग से पुनः समुद्र को मथने लगे, तब उससे फिर कामधेनु गौ उत्पन्न हुई । उसे ब्रह्म-वादी अग्निहोत्री शूष्मियों ने ले लिया । क्योंकि वह बृतादि अग्नि होत्र की वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली थी ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप यज्ञादि में उपयोगी इवि के लिये ग्रहण किया ।”

ओज हो, उसी को रक्ष संज्ञा है। रक्षों में श्री का निवास है। संसार में ९ रक्ष प्रसिद्ध हैं, धेनुरक्ष, तुरंगरक्ष, गजरक्ष, वनस्पतिरक्ष, ऋरक्ष, मणिरक्ष, धनरक्ष, वारुणीरक्ष। इन सब में श्री का निवास है। ये सब रक्ष प्रयत्न से पुरुषोत्तम का आश्रय प्रहण करने से प्राप्त होते हैं। उद्योगी पुरुषं सिंह ही लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है, उद्योग करने पर भी सफलता श्री हरि के हाथ में है, अतः प्रयत्न करते हुए हरि को सदा स्मरण बनाये रखना चाहिये।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! शिवजी के विष पान कर लेने से विपत्ति टल गई। सभी को सन्तोष हुआ, सभी की चिन्ता दूर हुई। अब सभी पुनः नवीन उत्साह, नूतन सूर्वि के साथ फेंट बाँध-बाँधकर पूरी शक्ति के साथ बड़े बेग से समुद्र को मथने लगे। इही को मथते समय जब तक ताव नहीं आता तब तक मक्खन निकलने में देर होती है। ताव आ जाने पर एक बार मक्खन निकलने पर फिर तो जहाँ दो हाथ मारे नहीं कि शीघ्र-शीघ्र मक्खन निकलने लगता है। इसी प्रकार विष के निकलने से अब तो ताव आ गया तुरन्त ही सुन्दर मुड़े हुए सौंगों वाली लम्बी पूँछ वाली अत्यन्त ही दर्शनीय कामधेनु गौ उत्पन्न हुई ?”

इस पर शौनक जी ने पूछा—“सूतजी ! तो क्या इससे पहिले गौएँ नहीं थीं ?”

सूतजी ने कहा—“थीं क्यों नहीं, अवश्य थी, किन्तु दुर्बासा के शाप से गौओं को भी श्री नप्त हो गई थी। वे दुबली पतली दूध न देने वाली, श्री हीन हो गई थी। देवता और दैत्यों के उद्योग से सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु उत्पन्न हुई। जिसके सुन्दर स्वच्छ हृष्ट पुष्ट गौ है

उसे किस वस्तु की कमी है ब्राह्मणों की श्री यज्ञ और तप है, धी से यज्ञ होते हैं धृत, दुग्ध दधि आदि से यज्ञों में प्रायश्चित् शुद्धि होती है, गौ के गोवर, गोमूत, गोधृत, गोदधि और गोदुग्ध से। जब गौओं का तेज ही नहीं रहा, तो ब्राह्मण भी तेजों हीन हो गये। उन सबका तेज पुर्णीभूतं होकर पुनः समुद्र से निकला वह समस्त ब्राह्मी श्री का प्रदान करने वाला तथा गौरूप में समुद्र से निकला था। इसीलिये गौ को सर्वश्रेष्ठ रन्न कहा है। प्र पैर की सुन्दर सुहावनी दर्शनीय गौ को देखकर अमिहोत्री मुनियों का मन ललचा गया। उन्होंने सोचा—“यह गौ जो हमें मिल जाती तो हमारे समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते। यह अमिहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली है ब्रह्मलोक के माँग स्वरूप यज्ञादि में उपयोगी धृत, दुग्धादि इसी से उत्पन्न होते हैं, अतः यह हमारे, तेज, तप और ओज को बढ़ाने वाली होगी।

‘गौ के निकलते ही हल्ला मचा इसे कौन लेगा। यह किसके भाग में आवेगी। इसपर भगवान बोले—“देखो, तुम लोग दोनों ही कश्यप मुनि की संतान हो, दोनों ही धर्म के भर्म को भली भाँति जानते हो, दोनों ही गौ के ब्राह्मणों के भक्त हो। शास्त्रीय नियम ऐसा होता है कि अपने घर में जो अन्न हो, फल हो अथवा कोई भी सर्वप्रथम वस्तु आवे उसे पहिले ब्राह्मण को दान दे देनी चाहिये। सभी शुभ कर्मों के पुर्व गौदान करना चाहिये। तुम लोग अमृत के निमित्त समुद्र मन्थन रूप महान कार्य कर रहे हो। इसीलिये दोनों मिलकर इस सबसे पहिले निकले रन्न को ब्राह्मणों को दान दे दो। ब्राह्मणों के सन्तुष्ट होने पर इसमें शीघ्र एक से एक अनुपम सुन्दर रन्न निकलते रहेंगे।”

भगवान् की यह सन्मति सुर असुर दोनों को ही अच्छी लगी क्योंकि दोनों ही अधिहोत्र करते थे दोनों ही ब्राह्मणों को मानते थे दान देते थे । अतः देवताओं की ओर से राजा बलि ने और देवताओं की ओर से देवेन्द्र ने कामधेनु की पूँछ पकड़ी । वेद वारी ब्राह्मणों ने विधि विधान पूर्वक संकल्प पढ़ा और उस गौदान को प्रहण कर लिया ।”

अब फिर समुद्र मथा जाने लगा । अब कंएक बड़ा ही सुन्दर दर्शनीय उच्चाचैःश्रवा नाम का घोड़ा उत्पन्न हुआ । वह अत्यन्त ही हृष्ट पुष्ट और मनोहर था । चन्द्रमा के समान उसका श्वेत वर्ण था वह चंचल दृष्टि से गले के बालों को हिला हिलाकर इधर उधर देख रहा था । देवताओं ने सोचा—“यह तो हमें मिल जाय । इधर असुर राज बलि उसके ऊपर निकलते ही लट्ठ हो गये । वे निर्भीक होकर बोले—“इस घोड़े को तो हम लेंगे ।”

भगवान् ने तो पहिले ही देवताओं को सिखा पढ़ा दिया था, कि तुम किसी वस्तु के लिये लोभ मत करना, लडाइ मगड़ा मत मचाना इसीलिये देवेन्द्र ने कहा—“अच्छी बात है, इसे आप लेंलें । आप बड़े हैं । बड़ी वस्तु बड़ों के ही लिये उपयुक्त है ।” इस प्रकार वह घोड़ा विरोचन के पुत्र असुर राज बलि के भाग में आया । समुद्र पुनः मथा जाने लगा ।

इतना सुन्दर घोड़ा निकलने से सभी का उत्साह बढ़ गया था । सभी किसी अनुपम वस्तु के लोभ से पुनः पूरी शक्ति लगाकर मन्थन कार्य करने लगे । कुछ ही काल में क्या देखते हैं, कि समुद्र में से बड़े घड़े चार दॉतों वाला कैलाश शिखर के समान ढील ढील वाला श्वेत रंग का ऐरावत नाम का गज-राज उत्पन्न हुआ । उसकी कान्ति अनुपम थी । मन्दराचल के

समीप स्थङ्ग वह ऐसा प्रतीत होता था। मानो श्वेत गिरि का सुत गिरिराज मन्दराचल के निमित्त कुछ संदेश लेकर आया हो उसे देखकर इन्द्र का मन उसके ऊपर अत्यन्त ही लुभाय-मान हो गया। भक्तवत्सल भगवान् उसके भाव को समझ गये और बोले—“भाई, यहाँ तो घराबर का ब्रैंटवारा है। एक वस्तु बले ने लेली अब इसके न्यायतः अधिकारी देवेन्द्र है।”

देव्यों ने इस बात में आपत्ति नहीं की। इन्हें रत्नों की तो कुछ कमी थी ही नहीं। देवता अमृत के लिये समुत्सुक थे। अतः उन्होंने कह दिया—“हाँ यह उचित ही है इसे शर्चोपति इन्द्र ही लेलें।” उसी दिन से ऐरावत इन्द्र का वाहन बना।

समुद्र पुनः भथा जाने लगा। अब के एक बड़ी ही चमचमाती, दशों दिशाओं को अलौकित करती हुई कौस्तुभ नाम की पद्मरागत् मणि उत्पन्न हुई। उस पर भगवान् का भी मन चला गया। उन्होंने सोचा जब लक्ष्मी जी आवेगी तो उन्हें मेरे हृदय के अतिरिक्त कोई स्थान प्रिय न होगा। अतः उनके बैठने के लिये आसन भी तो चाहिये। मणि में लक्ष्मी का निवास है। इसीलिये धनिक श्रीमान् पुण्य कंठ में मणियों की माला धारण करते हैं। यही सब सोचकर भगवान् बोले—“देखो, भाई सब लोग अपनी अपनी रुचि की वस्तु लेते जाते हैं। हम तो कुछ बोलते चालते नहीं। तुम सब देख ही रहे हो, परिश्रम हमने भी किया। हम माँगते तो कुछ हैं नहीं किन्तु नियमानुसार अब के हमारी बारी है। फिर आप लोग ऐसा उचित समझें।”

भगवान् की ऐसी घुमाव फिराव की बातें सुनते ही सब समझ गये, कि इस कौस्तुभमणि को श्यामसुन्दर लेना चाहते

हैं। अतः सबने एक स्वर में कहा—“हाँ, प्रभो ! यह मणि आपके ही उपयुक्त है। हम सब हृदय से सहमत हैं आप इस मणि को अपनाइये। इसे अपने वक्षःस्थल में धारण कीजिये।” सबके कहने से भगवान् ने उसे अपने वक्षःस्थल में विभूषित करने के निमित्त धारण कर लिया।

एक के पश्चात् एक सुन्दर रत्न उत्पन्न होते हैं इससे सब का उत्साह सैकड़ों गुणा बढ़ गया। सब बिना विलम्ब के चार सागर को मरने लगे। तदनन्तर लहलहाता हिलता हुआ, सुन्दर पत्तों वाला कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ उस पर पुष्प लगे थे योजनों उसकी गांध जा रही थी उसके उत्पन्न होते ही वह सम्पूर्ण स्थान सुवासित हो उठा। अब दोनों में वाद विवाद उठ खड़ा हुआ इसे कौन ले ?”

सब भगवान् अजित बोले—“देखो, भाई ऐसी वस्तु किसी एक की न होनी चाहिये। इसे पंचायती मान लो। यह स्वर्ग पर जिसका भी अधिकार रहे वही इसका भी स्वामी माना जाय। स्वर्ग में जाने वाले स्वर्गीय पुण्यात्मा प्राणियों की समस्त कामनाओं को यह संकल्प मात्र से पूर्ण किया करे। बोलो हमारा यह प्रस्ताव आप सब लोगों को स्वीकार है ?”

सब ने एक स्वर से कहा—“हाँ महाराज ! स्वीकार है।” विवाद समाप्त हुआ कल्पवृक्ष स्वर्ग भेज दिया गया।

फिर समुद्र मया जाने लगा। अब के उसमें से बड़ी सुन्दर मुकुमाराङ्गी, यौवन के मद में मदमाती, सबके मनको मर्यादा द्वारा वस्त्राभूपणों से अलंकृत बहुत सीं अप्सरायें उत्पन्न हुईं। उनकी चितवन में मादकता थी, वे हास विलास पूर्ण चंचल दृष्टि से लज्जा सहित देवता दैत्यों को निहार रहीं थीं। उनकी गति मनोहर और आकर्षक थी। वे स्वर्गीय ललना मूर्तिमवी

प्रसन्न ही दिखाई देती थीं। उन्हें देखकर तो देवता दैत्य सभी भौंचक्के से हो कर सब काम छोड़कर उन्हें ही देखते के देखते रह गये। समुद्र मन्थन का कार्य बन्द हो गया। भगवान् ने सोचा—“यह स्त्री रत्न विचित्र निकला इसने तो सब गुड़ गोवर कर दिया। हमारा खेल ही बिगाड़ दिया। प्रतीत होता है इनके ही निमित्त देवासुर संग्राम छिड़ जायगा। अतः देश काल को जानने वाले श्री हरि बोले—“देखो, भाई, स्त्री रत्न सबसे श्रेष्ठ रत्न है। गौ पूँछ पवित्र मानी गई है, बकरी के कान, इस प्रकार किसी का कोई अंग पवित्र होता है किसी का कोई। किन्तु स्त्री सर्वाङ्ग पवित्र है। ये निर्दोष हैं। इनका दर्शन मंगल देने वाला है, इसीलिये ये मंगल मुखी कहलाती हैं। नीतिकारों ने तो यहाँ तक कहा है—“स्त्री रत्न दुष्कुलादपि” स्त्री रत्न यदि दुष्कुल में उत्पन्न हो तो उसे भी प्रहण कर लेना चाहिये। ये मानवीय जियों न होंगी ये स्वर्गीय ललना कहलायेंगी। इनसे स्वर्ग की शोभा बढ़ेगी। ये किसी एक की सम्पत्ति न समझी जायेंगी। इन पर स्वर्गीय पुण्यात्मा पुरुषों का समान अधिकार होगा। सभी स्वर्ग के नियासी इनका उपभोग कर सकेंगे। फिर भी इनकी पवित्रता में कोई दोष न आवेगा इनके लिये कोई भी आप्रह मत करो कि ये हमारी ही होंगी।”

भगवान् की इस बात से सभी सन्तुष्ट हो गये असुर तो समझते थे, हम सदा स्वर्ग के स्वामी बने रहेंगे। तब ये हमारे ही काम में आवेंगी। देवताओं ने भी आपत्ति नहीं की।

सूरजी कहते —“मुनियो इस प्रकार ६ रत्न उत्पन्न हो गये। समुद्र का मन्थन अमृत के लिये चालू ही था।

चूप्य

पुनि कौलुभमनि भई चित्त चित्तचोर चलायौ ।
 रल अमोलक निरसि हरपि श्रीहरि दृश्यायौ ॥
 कल्पवृक्ष सुरबधू भईं सुर असुर सिहाये ।
 सार्वजनिक करि दईं, सुनत सबईं हरपाये ॥
 सुरललना 'गति ललित अति, चुम्भी चित्त चितवन चपल ।
 पठईं हरि सुर पुर तुरत, लसि सुर असुरनि कूँ विकल ॥

समुद्र से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति

(५२५)

ततश्चाविरभूतसाक्षाच्छ्री रमा भगवत्परा ।

रज्यन्ती दिशः कान्त्या विद्यु त्सौदामिनी यथा ॥✽

(श्री भा० ट स्क० ट अ० ट श्लो०)

छप्पय

पुनि प्रकटीं प्रभुप्रिया रमा निज शोभा विकसित ।

विधुवत् शुभ्र प्रकाश करत जगकुँ अनुरजित ॥

यौवन रूप सुब्रणीं भाव गुण महिमा अनुपम ।

खुर, नर, किञ्चर, असुर भये लखि सबई जड सम ॥

करैं मेंट वहुमूल्य मिलि, रमा-प्रेम महें सब पगे ।

लैवे की इच्छा भई, सेवा सब करिबे लगे ॥

संसार में ऐसा कौन है, जो ऐश्वर्य, तेज, यश, शोभा ज्ञान
और वैराग्य रूप सम्पत्ति को न चाहता हो । श्री के सभी

के श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इसके अनन्तर भगवत्
परायण साक्षात् श्री लक्ष्मी देवी क्षीर सागर से उत्सन्न हुई वे अपनी
कान्ति से दशोदिशाओं को उसी प्रकार अनुरजित कर रही थीं, जिस
प्रकार सुदामा गिरिपर दमकने वाली दामिनी दिशाओं को प्रकाशित
करती है ।”

इच्छुक हैं। श्री हीन व्यक्ति संसार में कुछ कर नहीं सकता। श्री के अनेक रूप हैं ब्राह्मणों के यहाँ वह ब्राह्मी श्री के रूप में रहती है। तत्रियों के यहाँ वह राज्य श्री के रूप में निवास करती है। वैश्यों के यहाँ व्यापारादि में वह लक्ष्मी रूप से विराजती है। शूद्रों के यहाँ वह सेवा रूप से दर्शन देती है। कहीं कान्ति, कहीं शोभा, कहीं समृद्धि, कहीं उन्नति आदि उनके रूपों में उनके दर्शन होते हैं। जो भगवान् को छोड़कर केवल लक्ष्मी को ही चाहते हैं उनका ही आराधना करते हैं, वहाँ वे जाती तो हैं, किन्तु वे मन से जाती है पाने वाले को शान्ति न होकर उनसे अशान्ति ही होती है। वहाँ वे अपने प्रियतम का तिरस्कार देख कर अधिक टिकती भी नहीं। अतः जो अकेली लक्ष्मी पर मन चलावेंगे, उनकी ही अनुनय विनय करेंगे लक्ष्मी उनकी ओर देख तो देंगी किन्तु उनका वरण न करेंगी। क्योंकि वे स्वर्गीय सुखधुआओं की भाँति तो हैं नहीं, वे तो श्री हरि की अनन्या हैं। भगवान् को छोड़ कर वे कहीं अन्यत्र रह नहीं सकती। यद्यपि वे एक रूप से चंचला बनकर संसार में घूमती रहती हैं; किन्तु एक रूप से श्रीनिवास के चरणों में नित्य निवास करती हैं। जो उनके पति से प्यार करते हैं, उनके उन्हें अधीन रहना पड़ता है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जो श्री छाया की भाँति भगवान् के साथ रहती हैं, अबके मथने पर समुद्र से वे विष्णु बल्लभा श्री उत्पन्न हुईं।”

इस पर शौनक जी ने पूछा—“सूतजी ! आप कहते हैं लक्ष्मी जी कभी श्रीहरि से प्रथक् ही नहीं होती। वे छाया जी भाँति सदा श्रीहरि के संग ही रहती हैं। फिर आप कह रहे हैं

वे समुद्र से उत्पन्न हुईं। हमने तो सुना था लक्ष्मीजी भृगु की पुत्री हैं। इसका क्या तात्पर्य?"

यह सुनकर सूतजी बोले—“महाराज! इसका उत्तर तो मैं पहिले ही दे चुका हूँ। लक्ष्मी जी तो भगवान् की नित्य सहचरी हैं, वे तो कभी भगवान् को पल भर को भी नहीं छोड़ती उनका उत्पन्न होना केवल उपचारमन्य है। जैसे प्रातः काल हम कहते हैं सूर्य उदय हो गया। आप ध्यान से सांचे, सूर्य का क्या उदय होना। सूर्य तो कभी अस्त होता ही नहीं वह तो सदा उदित ही रहते हैं। सुमेरु की छाया होने से हमें दिखाई नहीं देते तो हम कहने लगते हैं सूर्य अस्त हो गये। जब दिखाई देने लगते हैं, तो कह देते हैं उदय हो गये। इसी प्रकार लक्ष्मी जी हम संसारी लोगों की दृष्टि में कुछ काल के लिये अदृश्य सी हो जाती हैं, तो हम कहते हैं अब श्री नष्ट हो गई। फिर वे प्रकट होती हैं तो हम कहते हैं उत्पन्न हो गई। अनेक कल्पों में श्री अनेक स्थानों से उत्पन्न होती हैं। कभी वे भृगु के यहाँ भी पुत्री होकर प्रकट हुई थीं। कभी कमल से ही उत्पन्न हुई थीं। इसीलिये उनका नाम कमला पड़ा। कभी शिव की शक्ति उमा के अंश से उत्पन्न होती हैं और कभी समुद्र से भी उत्पन्न हो जाती हैं। उनका उत्पन्न होना एक कीड़ा मात्र है।”

दुर्वासा के शाप से लक्ष्मी जी समुद्र में अदृश्य हो गई थीं। अजित भगवान् को विवाह करना था। लक्ष्मी जी तो उनकी नित्य सहचरी हैं, उन्हें छोड़कर वे किसी अन्य से विवाह करना नहीं चाहते इसीलिये भगवान् ने अमृत का लोभ देकर देवता दैत्यों से समुद्र मथवाया। हाथी घोड़ा देकर दोनों को सन्तुष्ट कर दिया। अप्सराओं को तथा कल्पवृक्ष को सार्वजनिक पंचायती वस्तु बना दिया। कौसुभ मणि को स्वर्ण कह

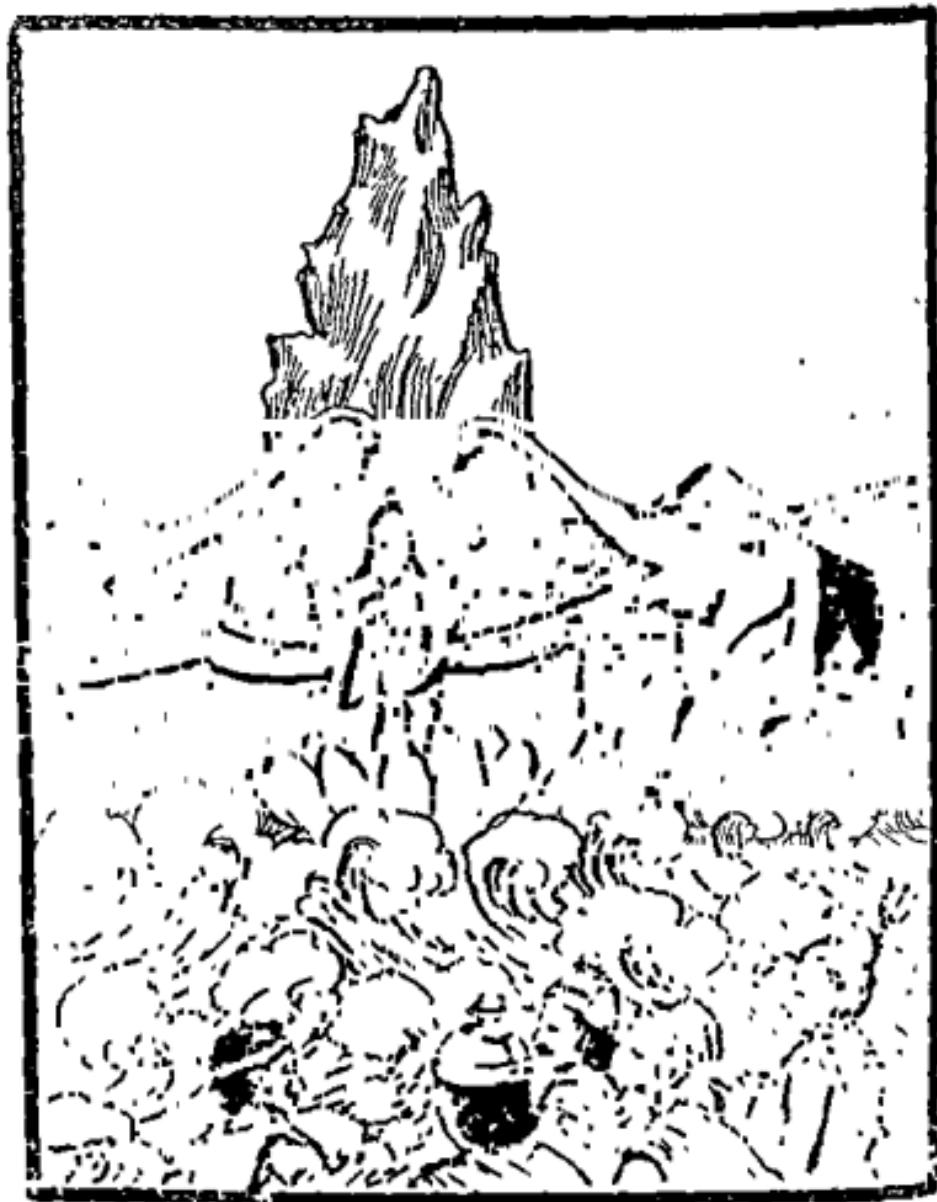
सुनकर ले लिया । अब निकली लद्दमी जी । वे तो अपनी बस्तु ही थी इसलिये भगवान् कुछ भी नहीं बोले कि ये किन के भाग में आयेंगी ।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब विद्युत् के समान अपने वस्त्राभूपणों की चमक दमक से दराओं दिशाओं को अपनी अनुपम आभा से अनुरक्षित करती हुई भगवती लद्दमी देवी निकली तो उनके दर्शन मात्र से ही सब के मन मुग्ध हो गये । सभी उन्हें अनुराग भरा दृष्टि से निहारने लगे । सभी उन्हें पाने को समुत्सुक हो गये । लद्दमी जी लजाती हुई अपने, रूप औदार्य; यौवन वर्ण महेमा से सबके मनको विमुग्ध बनाती हुई, विलास पूर्ण चितवन से निहारती हुई, मन्द मन्द मनोहर गात से चलकर सब लोगों के बीच में आकर खड़ी हो गई । उसको देखकर सभी हृके वृक्षों से रह गये । सभी के मन खो गये सभी विमृद्ध बन गये । सभी ने चाहा यह हमें मिल जाय । परन्तु वे किसी की ओर ताकती ही नहीं थी । ब्राह्मणों ने व्यप्रता के साथ कहा—“अरे, तुम लोग देख क्या रहे हो । ये तीनों लोकों की स्वामिनी उत्पन्न हुई हैं इनका विधि विधान पूर्वक अभियेक तो करो । अभियेक करने पर ये जिसे वरण करलें वही इनका पति होगा ।” यह सुनकर सभी को कुछ कुछ आशा हुई । किसी ने सोचा हमारा अपार ऐश्वर्य है, हमें लद्दमी जी अवश्य वरण कर लेंगी । किसी ने तप के प्रभाव सोचते हुए कहा—“हम महान् तपस्वी हैं । लद्दमी जी हमें छोड़ नहीं सकती ।” इस प्रकार किसी ने तेज के सहारे, किसी ने तप, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, सौन्दर्य के सहारे लद्दमी जी को पानेकी आशा की । अब तो सभी कुछ न कुछ स्वागत सत्कार करके भेंट करने लगे कि संभव है लद्दमी जी की हमारे ही ऊपर कृपा हो

जाय इसलिये नाना उपायन भेंट करने लगे। सबसे पहिले इन्द्र ने अत्यन्त ही बहुमूल्य आसन उन्हें बैठने के लिये प्रदान किया तदनन्तर गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियाँ मूर्तिमय होकर आईं। उन्होंने सुवर्ण के कलशों में जल भरकर अभिषेक के निमित्त लाकर उपस्थित किया। भूमि ने पवित्र औपधियों को लाकर समर्पित किया। गौओं ने दुग्ध, दही, घृत, गोमूत्र तथा गोवर पञ्चगव्य के लिये स्वयं लाकर दिया। वसन्त श्रुतु ने जितने फल, फूल चैत्र, वैशाख में होते हैं, वे सब लाकर उपस्थित किये। जब सब सामग्री एकत्रित हो गई, तो वेदवादी शृणियों ने विधि पूर्वक लक्ष्मी देवीजी का अभिषेक आरम्भ किया।

अहा ! उस अभिषेकोल्लास का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। वह तो दर्शनीय समारोह था। सभी लक्ष्मी जी के रूप, शील, यौवन, वर्ण सौन्दर्य हास विलास तथा सुन्दर स्वभाव से विमोहितसे किंकरों की भाँति काम कर रहे थे। सभी की इच्छा थीं लक्ष्मी जी हमारी ओर कटाक्षपात कर दें। तनिक हमें श्रुपने नेत्रों की ओर से निहार भर लें। अभिषेक के समय गन्धर्व, मंगल गीत गाने लगे। अप्सरायें हाव भाव दिखाकर सुमधुर नृत्य करने लगीं। आकाश स्थित मेघ गण मूर्तिमान होकर मृदङ्ग, पण्ड, मुरज, आनक, गोमुख, शङ्ख, धंटा धड़ियाल बांसुरी, बीणा तथा और भी विविध भाँति के बाजे बजाने लगे। चारों ओर से जय हो, 'जय हो' नमो नमः के सुन्दर शब्द सुनायी देने लगे। जय जयकारों से आकाश गूँज उठा। दरों दिशाओं के दिग्पालों ने अपनी अपनी सूँड़ों में सुवर्ण के कलशों को लेकर लक्ष्मी जी का अभिषेक किया। उस समय हाथ में क्रीड़ा कमल लिये कमला मंद-

मन्द मुसकाती, कुछ कुछ लजाती सिर नीचा किये खड़ी थीं।

बेदज्ञ भ्राद्धण मधुर वाणी में सख्ति वाचन पाठ कर

रहे थे। गायन, वाद्य और नृत्य के स्वर में वेद पाठ का स्वर मिलकर एक नवीन ही स्वर लहरी का निर्माण कर रहा था। पिता समुद्र ने अपनी प्यारी पुत्री को पहिनने के निमित्त प्रेम पूर्वक दो सुन्दर वहुमूल्य रंशमी वस्त्र दिये। वरुण ने एक वैजयन्ती माला दी। जिसके मधु की गंध से मत्त हुए मधुकर माला के चारों ओर मँडरा रहे थे। विश्वकर्मा ने देखा कि और सब तो सामग्री हैं, किन्तु आभूपणों के बिना लक्ष्मीजी की शोभा नहीं। इसलिये वे भाँति-भाँति के अभूपण ले आये। अप्सराओं ने भगवती कमला देवी को वे सब अभूपण पहिना दिये। सरस्यती देवी ने देखा मेरी सहेली सजबज रही है, तो उन्होंने अत्यन्त प्यार में एक दमदमाता हुआ हार ले जाकर उनके कंठ में पहिना दिया और दोली—“बहिन ! इस हार से तुम्हारी शांभा नहीं चढ़ी, किन्तु तुम्हारं कमर्नीय कंठ में यह हार ही अत्यन्त शांभा का प्राप्त हो गया। यह सुनकर मांती के समान स्वच्छ और छाटे छोटे दौतों की छटा को बिखेरती हुई कमला रानी हँस पड़ी। ब्रह्मा जी तो कमलासन ही ठहरं कमल से ही उनकी उत्पत्ति हैं, कमल पर ही बैठते हैं, कमल ही उन्हें प्रिय है। अतः एक क्रीड़ाकमल लेकर थोले लैं यह कमल खेलने को लेले। उस कमल को लेने से कमला यथार्थ में कमला हो गई। नागों ने दो कुण्डल लाकर दिये, जिनके पहिनने से उनके सुचिक्कण कपोल हृत्र दमकने लगे।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब त्रैलोक्य सुन्दरी लक्ष्मी-जी अभिषेक के अनन्तर वस्त्राभूपणों से सुसज्जित हो गई तो वे अब अपने योग्य पति की खोज के लिये हाथ में जयमाला लेकर उठीं।

छप्पय

स्वीकारे उपहार चाय बजाहिँ मनोहर ।
 हरपि विप्रगान पढ़ाहिँ वेद भंत्रनिकूँ सस्वर ॥
 पितु पीताम्बर दयो पहिनकैं हरपी वाला ।
 पहिनी वरुणप्रदत्त वृहद् वैजयन्ती माला ॥
 वस्त्राभूपन पहिनकैं श्रीशोभा अनुपम भई ।
 निज वर खोजन के निमित्त, जयमाला करमहँ लई ॥

होते हैं, उन्हें हम लोग गुणवान् कहते हैं और जिनमें अवगुण अधिक होते हैं उन्हें निर्गुण कहते हैं। वास्तव में तो जैसे कोई भी ऐसा अक्षर नहीं जो मंत्र न हाँ, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो किसी की ओपाधि न हो। इसी प्रकार कोई भी ऐसा पुरुष नहीं जिसमें कुछ न कुछ गुण न हों। यह दूसरी बात है, कि अवगुणों के कारण किसी के गुण प्रकट न होते हों या अधिक गुणों के कारण या स्नेह के कारण किसी में दोप दिखाई हो न देते हों, नहीं तो गुण दोप से रहित कोई भी नहीं है। केवल एक मात्र श्राहरे ही सम्पूर्ण सद्गुणों के आश्रय है। ब्रह्म ही निर्दोष है। उन निर्दोष ब्रह्म को ही उनकी नित्य शक्ति लद्मी भज सकती हैं। श्रीहरि के अतिरिक्त उनका और कोई पति हो ही नहीं सकता। ऐसी लद्मोजी को मोह वश अपनी वनाना चाहते हैं उन पर सर्वथा अधिकार करना चाहते हैं, उन्हें अन्त में निराश होना पड़ता है। अतः शक्तिमान् के साहत उन्हीं की शक्ति का माटू भाव से चिन्तन करना चाहिये। इसी में सुख है, यही कल्याण का प्रशस्त पथ है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब लद्मीदेवी वस्त्र-भूपणों से भली-भाँति सुसज्जित हो गई ब्राह्मणों ने विधिपूर्वक उनका स्वस्त्ययन करा दिया, तब वे वन ठनकर हाथ में अत्यन्त मनोहर गंधयुक्त कमल की विजय माल लेकर मंद-मंद गति से हँसिनी की भाँति अपने पादपद्मों की नूपुर की झंकार से उस सभा स्थल को झंकूत करते हुई आगे धर्दी। वे अपने प्राण पति जीवन सहचर को उस भीड़ में से चुनना और खोजना चाहती थीं। इधर तो पेरों में पड़े, कड़े, छड़े और नूपुरों की रुनझुन-रुनझुन ध्वनि हो रही थी, उधर कटि में लिपटी करधनी का छुट्र घंटिका में अपनी ताल नूपुर की ध्वनि के

साथ मिला रही थीं। करों के कंकण चूड़ियों के साथ भनकार कर रहे थे, साथ ही हाथ की मनोहर माला पर मंडराने वाले भतवाले मधुकर गुन-गुन गाते हुए गुज्जार कर रहे थे। इधर बाण पण्य आदि मङ्गल वाद्य मधुर-मधुर स्वर में शनैः-शनैः बज रहे थे। इन सब शब्दों की ध्वनि से सभी की हृदतंत्री के तार मँकुत हो रहे थे। वभी एकटक भाव से विलास गति से गमन करने वाली कमला के मनोहर मुख की ओर आशा भरी दृष्टि से निहार रहे थे। अहा ! उस समय लक्ष्मी जी की शोभा कैसी अपूर्व थी। उनके कमर्नीय कानों में नागों के दिये दो दिव्य कुरुड़ल उसी प्रकार हिल रहे थे मानों समुद्र से निकले चन्द्र पर दो मछलियाँ तिलमिला रही हों। चन्द्रन कुंकुमादि सुगन्धित दिव्य द्रव्यों से अनुरजित, परस्पर में सटे उन्नत और पीन पूयोधरों के भार से नमित तथा पृथुल श्रोणी के भार से मन्द मन्द गति से चलती हुई, उदर के कृश होने के कारण लचती हुई, वे सुवर्णलता के समान प्रतीत होती थीं। समुत्सुक इच्छुक व्यक्तियों के करण कुहरों में अपने नूपुर की भंकार के साथ मादकता और मोहकता को छोड़ती हुई वे आगे बढ़ रही थीं। उनके चन्द्रमा के समान विकसित आनन पर हास था, अभिलाषा थी, इच्छा थी, लज्जा थी और थी सुन्दर मनोज्ञ सर्वगुण सम्पन्न वर की समुत्सुकता।

रमादेवी ने देखा समुख सजे वजे सुर, असुर, यज्ञ, किन्नर, गन्धर्व, ऋषि, मुनि, सिद्धचारण तथा अन्य भी विविध देव उपदेव बैठे हैं। उन सबमें से उन्हें अपने लिये एक वर चुनना था। सभी के हृदय में द्वन्द्व युद्ध हो रहा था, कोई भी अपने को छोटा मानने को उद्यत नहीं था। कोई तप के कारण कोई ज्ञान के कारण, कोई महत्व के कारण, कोई ऐश्वर्य के

कारण, कोई धर्म के कारण, कोई शुभ कर्मों के कारण, कोई त्याग के कारण, कोई वल के कारण, कोई विरक्त के कारण तथा कोई दीर्घायु के कारण अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। लद्मीजी जिधर भी जाती उधर ही सब उचक उचक कर उन्हें अपना मुँह दिखाते अपना महत्व जताते। किन्तु कमला तो सर्वगुण सम्पन्न पति की इच्छुका थी। उन्हें साधारण पति से संवेष नहीं होने का, अतः वे सब में अपने मनोनुकूल पति खोजती हुई कीड़ा और विलास के साथ रंगभूमि में आगे बढ़ीं।

सबसे पहिले उन्होंने बड़ी-बड़ी जटा बढ़ाये तप से जाज्ज्वल्यमान रुखे-रुखे चर्म वाले, धोर तपस्या में निरत दुर्वासा आदि मुनियों को देखा। जो अपने तप के प्रभाव से शाप अनुग्रह करने में समर्थ हैं, जो नई सृष्टि बना सकते हैं। नया ब्रह्मांड रच सकते हैं जिनके नाम से बड़े-बड़े चक्रवर्ती सम्राट् थर-थर, काँपते हैं उन परम तपस्वी मुनियों को बैठे देखा। लद्मी जी ने एक दृष्टि उन पर ढाली। सभी को आशा हुई कि सम्भव है रमा हमारे तप से रीझ जायें, किन्तु रमा कोई काम भावुकता के आवेश में करने वाली ता थी ही नहीं! उन्होंने सोचा—“तपस्या अच्छी वस्तु है। तपस्या में बड़ी शक्ति है। तप-से प्राणी जो चाहे सो कर सकता है, किन्तु प्रायः ऐसा देखा-गया है, कि तपस्त्रियों में क्रोध बहुत होता है। मैं देखती हूँ तपस्वी तनिक-तनिक सी बात पर दारण शाप दे देते हैं। अगस्त्य मुनि राजा इन्द्रद्युम्न के समीप गये, वह मौन होकर जप कर रहा था, उसे शाप दे दिया, तू हाथी हो जा। कोई देखकर हँस पड़ा उसे शाप दे दिया, राशस हो जा। दुर्वासा मुनि तो शाप देने में प्रसिद्ध हैं ही, इनके अतिरिक्त भी मैं किन्हीं

तपस्त्री मुनि को नहीं देखती जिन्होंने शाप न दिया हो। एक वद्रिक्षमन के दो मुनियों को छोड़कर। अतः इन क्रोधी पतियों से मेरी न पटेगी। इनके साथ मेरी पटरी न बैठेगी। क्रोधी पति से पल्ली प्रतिक्षण शंकित थी रहती है, उसे दिन में भोजन अच्छा नहीं लगता। रात्रि में सुख नींद नहीं आती। मगवान् क्रोधी पति किसी भी रो को न दें।" ऐसा सोच कर रमादेवी उनकी ओर से आखेर मोड़कर आगे बढ़ गई। तपस्त्री निराश हो गये।

अब लक्ष्मी जी आगे बढ़ीं। आगे क्या देखती हैं, कि देवताओं के गुरु वृहस्पति जी, असुरों के गुरु शुक्रचार्य जी तथा और भी नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र तथा अन्यान्य शास्त्रों के ज्ञाता ब्रह्मावादी ज्ञानी मुनि बैठे हैं। सबको अभिमान था हम शानी हैं संसार में ज्ञानी ही सबसे क्षेष्ठ हैं अतः लक्ष्मी जी हमें अवश्य बरण कर लेंगी। लक्ष्मी जी ने अपने धूपट को तनिक सरकाकर तिरछी दृष्टि से उनकी ओर निहारा सबका हृदय हरा हो गया। कमला के कटाक्षपात से ही उनकी आशालाता लहराने लगी; हरी भरी होकर हिलने लगी। लक्ष्मी जी ने सोचा—“ये लोग ज्ञानी तो बहुत हैं, किन्तु शान की शोभा है निःसंगता। इन्हें यद्यपि वेदशास्त्रों का शान है, फिर भी ये अपने जिजमानों के अधीन बने रहते हैं उनकी हाँ में हाँ गिलाते रहते हैं। दान दक्षिणा के लिये उनके उचित अनुचित कार्यों में इन्हें साथ देना पड़ता है। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ने दूसरे से यह करा लेने के कारण कुपित होकर निमि को शाप दे दिया। वृहस्पति जी ने इन्द्र के कहने से अपने मुला परम्परा के जिजमान महाराज मरुत्त का परित्याग कर दिया। इस प्रकार हम ज्ञानियों में निःसंगता नहीं अतः इन हाँ में हाँ गिलाने वालों

मेरा क्या काम चलेगा । यह सोचकर वे और आगे बढ़ गईं । ज्ञानी मुनियों की ओर दुबारा उन्होंने फिरकर भी नहीं देखा ।

आगे उन्होंने देखा बड़े-बड़े महत्वशाली प्रजापति बैठे हैं, लोकपितामह ब्रह्माजी बैठे हैं । विश्वामित्र पराशर, सौभरि आदि महामहिम प्रजाओं के जनक विराजमान हैं । लक्ष्मी देवी जी ने दृष्टि भर कर उनकी ओर देखा । वे सब सोचे बैठे थे लक्ष्मी जी हमें अवश्य वरण कर लेंगी । संसार में सर्वत्र महत्व का ही आदर है । महत्व की आकांक्षा प्राणीमात्र को रहती है । महत्वशाली से सम्बन्ध स्थापित करने में सभी अपना गौरव समझते हैं, किन्तु लक्ष्मी जी उनकी ओर देखकर भी उनमें अनुराग प्रदर्शित नहीं किया । उन्होंने सोचा—“यद्यपि ये सब बड़े महत्वशाली हैं, संसार में इन सबकी ख्याति है, किन्तु फिर भी इन्होंने काम को नहीं जीता । ब्रह्माजी का मन संध्या को देखकर चंचल हो गया । चन्द्रमा ने अपने महत्व के अभिमान में न करने योग्य कार्य कर डाला, विश्वामित्र जी ने नई सूष्टि तो बना दी, अपने तप के महत्व से वशिष्ठजी को वश में कर लिया, किन्तु काम पर विजय वे भी न पा सके, कोई भी पति-ब्रता सर्ती साध्वी कामी पति से प्रसन्न नहीं रह सकती । जियों के लिये इससे बढ़कर संसार में कोई दूसरा दुख है ही नहीं कि उनके पति का आचरण विशुद्ध न हो । कौसी भी स्त्री क्यों न हो घह सदा सदाचारी पति की इच्छा करेगी । यह सोच कर लक्ष्मीजी आगे बढ़ गईं ।

आगे देखा इन्द्र हैं, कुबेर हैं, वरुण हैं, और भी नागलोक के ईश्वर, पाताल के, पृथ्वी के तथा अन्तरिक्ष के ब्रह्मत से अधिपति स्वामी बैठे हैं । उन्हें देखकर लक्ष्मी जी तनिक देर के लिये ठिक गईं । लक्ष्मीजी को अपनी ओर निहारते देखकर

सभी के मन मुकुर खिल उठे, लक्ष्मीजी खड़ी-खड़ी सोचने लगी—“यद्यपि ये अपने मन के पीछे इन्द्र लगाते हैं देवेन्द्र असुरेन्द्र, नरेन्द्र, राज्ञसेन्द्र आदि किन्तु क्या वास्तव में ये इन्द्र-स्वामी-सामर्थ्यवान हैं। इन्द्र को ही सब असुर परास्त कर देते हैं, तो दीन होकर त्रिदेवों की शरण में जाते हैं उनके द्वार पर नाक रगड़ते हैं, रोते चिल्लाते हैं, ऐसे दूसरों के आश्रय में रहने वालों को अपना दुलहा बनाकर मैं क्या सुख पाऊँगी। लड़ी की इच्छा होती है, मेरे पति मेरे स्वामी तो हों ही और भी सभी उनकी आज्ञा मानें। जो स्वयं दूसरों के आश्रय में रहने वाला है, ऐसे पति से पत्नी को जैसे प्रसन्नता हो सकती है। पत्नी घर की ही स्वामिनी नहीं है अपने पति के हृदय की भी स्वामिनी है, यदि उसका पति परमुद्धापेक्षी है, दूसरों के अधीन उसकी जीविका है, दूसरों का दास है तो उस दास की स्वेच्छा से कौन स्वाभिमानिनी लड़ी पत्नी बनेगी।” यह सोचकर वे और आगे बढ़ीं।

आगे क्या देखती हैं, कि बड़े-बड़े धर्मात्मा, यज्ञ करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले परशुराम आदि बैठे हैं। लक्ष्मीजी ने उनकी ओर भी दृष्टि पात किया—“फिर सोचा, कि धर्म में ही आग्रह करने वालों को देया नहीं होती। कितने मूक प्राणियों को धर्म के नाम पर धर्मात्मा बलि चढ़ा देते हैं। परशुराम जी ने धर्म के ही नाम पर कितने ज्ञात्रियों का संहार कर डाला। धर्म की आड़ लेकर बहुत प्राणियों का बध किया जाता है। प्रायः देखा गया है, धर्म के नाम पर सौहार्द को तिलाजलि दे दी जाती है, अतः सौहार्दहीन धर्मात्माओं से विवाह कर के लड़ी को क्या सुख मिल सकता है। जो पति पत्नी को प्यार न करे केवल सूखे धर्म में ही लगा रहे, ऐसे

पति को स्वयं, वरदण्णिनी कन्या कैसे वरण करेगी ?” यह सोच कर वे आगे बढ़ गईं।

आगे चल कर देखा बड़े बड़े त्यागी बैठे हैं। कोई कोई तो ऐसे त्यागी हैं जिन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया है, यहुतों ने परोपकार के लिये प्राणों तक को भी समर्पित कर दिया। लक्ष्मीजी ने उनकी ओर भी देखा और सोचने लगा—“त्याग यद्यपि बहुत ऊँची वस्तु है, त्याग से ही शाश्वती शांति प्राप्त हो सकती है, किन्तु प्रायः देखा जाता है, जो लोग अम, धन, वस्त्र, राज्य, पाट यहाँ तक कि प्राणों तक का भी त्याग करते हैं, वे केवल स्वर्ग की कामना से करते हैं। हमें इस कर्म से अन्तर्य स्वर्ग प्राप्त हो नृग ने स्वर्ग कामना से ही दान दिया। महाराज शिवि का त्याग भी स्वर्ग प्राप्ति के लिये ही था। जो त्याग मुक्ति का कारण नहीं वह सर्वोत्तम नहीं कहा जा सकता।” यह सोचकर वे और भी आगे बढ़ गईं।

आगे चल कर भगवती रमा देवी ने देखा बड़े बड़े बली बने ठने बैठे हैं, उन्हें अपने बल का घड़ा अभिमान है, वे आशा भरी दृष्टि से लक्ष्मीजी को निहार रहे हैं। लक्ष्मीजी ने उनकी ओर भी कटाक्षपात किया। लक्ष्मीजी के निहारते ही वे सब बल पौरुष को भूल गये, मंत्रमुख की भाँति उनकी ओर देखते के देखते ही रह गये। लक्ष्मीजी ने सोचा—“यद्यपि बलवान् सर्वत्र विजयी होता है, सभी उससे भयभीत रहते हैं, बलवान् पति को पाकर पत्नी प्रसन्न होती है, वह अपने को सुरक्षित समझती है फिर भी समरशूर की पत्नी अपने सौभाग्य को स्थिर नहीं समझती। उसे सदा शंका ही बना रहती है, कि समर में न जाने कव कोई श्रेष्ठ शूर आकर मेरे स्वामी को मार दे। रावण, हिरण्यकशिपु, कार्तवीर्य आदि आदि कितने

चाले महात्मा थेठे हैं। उन दीर्घजीवी श्रृंगियों को देखकर कमला कुछ हँसी और सोचने लगा—“यह सत्य है, कि दीर्घ जीवन सभी चाहते हैं। ये माकेडेय मुनि कल्पजीवी हैं, लोमश श्रृंगि की आयु की थाह ही नहीं। एक ब्रह्मा के वद्दलने पर वे अपना एक लोम गिरा देते हैं, किन्तु ऐसे दीर्घजीवन से क्या लाभ ? इन बृड़े लोगों मे खियों को प्रसन्न करने की शक्ति नहीं, इनका शील सरल और सानुराग नहीं। इनके साथ मङ्गल चाहने वाली महिलाओं का मन मङ्गलमय न हो सकेगा। आयु के दिन भार हो जायेंगे। स्त्रियों का चित्त चंचल होता है, उन्हें गुम्म सुम्म पापाण के पुतले के समान विना हँसने खेलने वाला पुरुष प्रिय नहीं। इन बड़ी-बड़ी दाढ़ी जटावाले दीर्घजीवी जीवों के साथ मेरा निस्तार नहीं, निर्वाह नहीं।” यह सोचकर वे आगे बढ़ गईं।

आगे देखा जो दीर्घजीवी भी हैं और सरस प्रकृति के भी हैं, स्त्रियों में अनुराग भी रखते हैं किन्तु वे लोग लड़ाकू हैं। उन्हें युद्ध अत्यन्त प्रिय है। जो युद्ध के लिये सदा उधार द्याये वेठा रहता हो, जिसे सबसे शत्रुता करने में आनन्द आता हो, उसे पति बनाकर अपने मौंग सिदूर को संशय में कौन डालना चाहेंगो ? अतः ऐसे लोगों को भी छोड़कर कमला रानी आगे बढ़ी।

आगे उन्होंने देखा दत्तात्रेय, भगवान् भोलेनाथ तथा और भी अनेकों योगेश्वर विराजमान हैं। वे लोग दीर्घजीवों भी हैं, सरस प्रकृति के भी हैं अपनी प्रियाओं को प्यार करने वाले भी हैं किन्तु इन सब की रहन सहन विचित्र है कोई शमशान में रहते हैं, कोई मुंडमाला पहिनते हैं, कोई कुत्तों के साथ घूमते हैं, कोई भूतों के साथ नाचते हैं, कोई खप्पर में

खाते हैं, कोई सुरा को चढ़ाते हैं, कोई चिता की भस्म लगाते हैं, कोई अशुचि वस्तुओं से अपने शरीर को सजाते हैं, ऐसे अघोरियों के साथ कमला रानी की इच्छा रहने की नहीं हुई। वे तो सात्त्विक प्रकृति की हैं, उनको तो पवित्रता शुचिता तथा स्वच्छता चाहिये। उन्हें ऐसा पुरुष चाहिये जिसमें तप भी हो, तेज भी हो, ओज भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो। जो महत्वशाली भी हो, जितेंद्रिय भी हो, अजर भी हो, अमर भी हो, बली भी हो, योगी भी, सुन्दर भी हो सरस भी हो हँस मुख भी हो, मधुरभाषी भी हो, विश्व विजयी भी हो, पवित्र भी हो और अलंकार प्रिय भी हो सरांश यह कि सर्वगुण सम्पन्न हो, जो सदा बनाठना रहता हो।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! ऐसा पति कहाँ मिले, इसी लिये कमला रानी आँखों फाड़-फाड़ कर चारों ओर देखने लगीं ।”

छप्पय

सब सद्गुन सम्पन्न करै अन्वेषन निजवर ।

तेज ओज तप युक्त होहि सुखर अजरामर ॥

लखि सबके गुन दोष फिर पतिहित गजगामिनि ।

नहिँ निरखे निरदोष चकित है चितवति भामिनि ॥

आभा अतसी कुसुम सम, निरखे नयननंद हरि ।

गुणसागर निरवश लखि, ठिठकी नीचे नयन करि ।

श्री लक्ष्मी जी का नारायण को वरण।

(५२७)

एवं विस्मृश्याव्यभिचारिसद्गुणैः,

वरं निजैकाथयतागुणात्रयम् ।

बत्रे वरं सर्वगुणैरपेक्षितम्,

रमा मुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितम् ॥५६॥

(श्री भा० ८ स्क० ८ अ० २३ श्ल० १)

छप्पय

निरगुन सब गुन युक्त सरस सुन्दर सुखसागर ।

सरल सलौने श्याम सनातन शोभा आकर ॥

मम अभीष्ट वर जिही विष्णु निश्चय करि जाने ।

रमा मुदित अति भईं पुरातन हित इहिचाने ॥

नव कमलनिकी माल पै, गूजे बहु मधुकर निफर ।

करकमलनि तैं कंठ में डारि वरे श्री अजित वर ॥

जीव भटकता है प्यार के लिये । कहीं तप देखता है उधर ही आशा लगाता है, किन्तु तपस्वी किसके मीत हैं उन्हें तो स्वर्ग की इच्छा है, कहीं सुन्दरता देखकर मुग्ध हो जाता है किन्तु कनक घट में भी भीतर विष भरा रहता है । कहीं महात्व यश प्रशंसा कीर्ति सुनकर उनके पास जाता है, किन्तु उनका आन्तरिक ओचरण देखकर उनसे भी निराश हो जाता है ।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! ऐसा विचार कर श्रीलक्ष्मी जी ने नित्य निदांप, सद्गुणों से सम्पन्न, समस्त प्राकृत गुणों से अतीत समूर्ण दिव्य गुणों से अलंकृत अपने योग्य वर श्री मुकुन्द भगवान् को वरण कर लिया । यद्यपि वे श्री हरि उनकी ओर से निरपेक्ष से दिखाई दिये, फिर भी सर्वगुण समझकर स्वीकार लिये ।”

कहीं कामिनी के सुमधुर हास्य से, उनकी तिरछी चितवन से, उनकी मधुमय वाणी से विमुग्ध होकर वहाँ आशा लगाता है, किन्तु जहाँ काम है वहाँ प्रेम कहाँ, तृप्ति कहाँ? वहाँ से भी उसे निराश होना पड़ता है। प्राणी प्रेम के बिना रह नहीं सकता। प्रेम होता है निर्दोष, निश्चल, प्रतिकृण वर्धमान। जिसमें क्रोध, काम, संग, दीनता, रुक्षता, आसक्ति नीरसता अपवित्रता तथा चिंता आदि अवगुण हैं; वहाँ स्थाई प्रेम कहाँ? उनमें तो स्वार्थ का प्रेम है। गुणग्राही प्रेम है। जहाँ वे गुण नप्ट हुए तहाँ प्रेम भी शिथिल पड़ गया। इसलिये जीव सर्वत्र प्रेम खोजता है, घर में, परिवार में, जाति में, देश में सर्वत्र वह प्रेम की ही खोज करता है, किन्तु पाटल के साथ कंटक सर्वत्र दिखाई देते हैं। निर्दोष प्रेम कहाँ देखता ही नहीं तब वह संसार से मुख मोड़ कर इन मरण धर्मा प्राणियों से प्रेम की आशा छोड़कर मृत्यु को भी मारने वाले मुकुन्द की शरण में जाता है, उन्हे पति रूप में वरण करता है, उन्हें अपना स्वामी बनाकर वह सदा के लिये सुखी हो जाता है। वही तो उसका पुरातन सनातन प्रैमास्पद है। उसे भूलकर इधर उधर ठोकर खाता है। अन्वेषण करता है, पुरुषार्थ करके साधन में तत्पर होता है अथवा, मार्ग, पन्थ, में प्रवृत्त होता है आगे बढ़ता है। बढ़ते-बढ़ते सबका यथार्थ भर्म समझते, सब दर्शनों से यथार्थ वस्तु की खोज करता है नेति-नेति से अन्वय करता है। जब उसे पा लेता है, तो उसके कंठ में हार ही नहीं ढाल देता है उसके हृदय का हार वन जाता है उसे वरण कर लेता है, पुरातन सम्बन्ध समझ जाता है अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाता है, कृतार्थ हो जाता है। यहो स्वयंवर का रहस्य है।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! लक्ष्मी जी लजाती हुई स्वयं ही पति की खोज कर रही थीं। उन्होंने उतावली नहीं की। गंभीरता से विवेक-पूर्वक वे अन्वेषण में तत्त्वपर रहीं। सबके गुणों को भी देखा, किन्तु उन गुणों को दोषों से युक्त अनित्य समझ कर उन्होंने उनका आदर नहीं किया। पति का अन्वेषण पूर्ववत् चालू ही रखा। आगे जब वे ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, कहती-कहती आगे बढ़ीं तो सब से अन्त में उन्होंने बैठे हुए बनवारी को निहारा, वे छैल चिकानिया बने बैठे थे। उन्हें न उत्सुकता थी न इच्छा। वे हँसते हुए बैठे थे, वे बार-बार उचक-उचक कर लक्ष्मी की ओर देख भी नहीं रहे थे। वे समस्त ऐश्वर्य से सम्पन्न थे। सौन्दर्य के सामार नित्य सद्गुण सम्पन्न थे। उनका तप, क्रोध से रहित था वदरीवन में जब इन्द्र के कहने से काम, वसंत, मलयानिल तथा अप्सरायें उनके तप को भंग करने सब मिलकर उनके आश्रम पर आये तो उन्होंने क्रोध नहीं किया। हँसकर मुस्करा कर उनका स्वागत किया। वे तपस्या-तपस्या के निमित्त करते हैं। क्रोध करके तप का नाश करना वे जानते नहीं। वे ज्ञान के साकार स्वरूप हैं प्राणी मात्र से निःसङ्ग हैं। सब कुछ करते हुए भी सबसे पृथक् हैं। काम को उन्होंने विजित ही नहीं किया अपना पुत्र बना लिया। जो सगे पुत्र बन गया, उसे तो जीतने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्हे किसी की अपेक्षा नहीं वे किसी का आश्रय नहीं चाहते। विश्व उनके आश्रय में पल रहा है। प्राणि-मात्र के एक मात्र आश्रय वे अखिलेश अन्युत ही हैं। वे सर्वभूतों के सच्चे सनातन सुहृद हैं। सबको सगे सम्बन्धी से भी बढ़कर स्नेह करते हैं। मुक्ति उनकी दासी है, काल के भी काल हैं। वे इतने सरस हैं कि सरसता उन्हीं से शिक्षा पाती है।

उन्हीं की चेली बनकर संसार में शृंगार रस का प्रचार करती है। वे मङ्गल स्वरूप हैं। सत्त्व, रज तथा तम इन गुणों से सर्वथा निर्लिपि होते हुए भी दिव्य गुणों के आकर है। आणमाद सम्पूर्ण सिद्धियाँ तथा धर्म ज्ञान, वंराण्य आदि सम्पूर्ण दिव्य सद्गुण उनके किकर हैं। ऐसे सर्वगुणात्रय मुकुन्द को निहारकर रमा वहीं ठिठक गई। मुकुन्द मन्द-मन्द मुस्कराय, किन्तु उत्सुकता तथा व्यग्रता प्रकट नहीं की। लक्ष्मीजी ने देखा, और तो इनमें सम्पूर्ण सद्गुण ही सद्गुण हैं। एक बात है, कि जितना मैं इन्हें चाहती हूँ उतना ही ये मुझे सम्भवतया नहीं चाहते। इनकी चेष्टा से निरपेक्षता प्रकट होती है। सो कोई बात भी नहीं। स्थियों ऐसे पुरुष से भी विशेष सन्तुष्ट नहीं होतीं जो उनका सदा क्रीड़ा मृग ही बना रहता है, उनके सेकेत पर नाचता ही रहता हो, उनके सर्वथा अधीन होकर उनके तलबों को ही चाटता रहता हो। वे प्रति को स्वाभिमानी देखना चाहती हैं, जो अवसर पड़ने पर उनसे प्रेमकलह कर सकता हो और समय पड़ने पर मना भी सकता हो! इसलिये इनका मंरे प्रति निरपेक्ष भाव भी एक महान् गुण ही है। यह सब सोचकर उन्होंने मृणाल के सरिस अपने उतार चढ़ाव के बाहुओं को तनिक ऊँचा किया। जिसमें कंकण, चूड़ी और बाजूबन्द हिलकर खन-खन कर रहे थे उन बाहुओं से उस दिव्य कमल की जयमाला को, जिस पर मत्त मधुप गँज रहे थे श्रीहरि के कमनीय कंठ में पहिना दी। उस माला को पहिन कर मुकुन्द उसी प्रकार शोभित हुए मानो नीलांजलि पर टेसू के फूल फूल रहे हों अथवा बड़े भारी जलधर मेघ में इन्द्र धनुष लिपटा हुआ हो। श्रीहरि हँस रहे थे वे नेत्रों की कोर से नीचा सिर किये हुए कभी-कभी दृष्टि बचाकर रमा की ओर देख लेते थे। किन्तु रमादेवी निरन्तर उनके विशाल

बहस्थल की ओर एक टुकड़ा माय से निहार रही थी। वे

विस्फूर्जित नयनों से लज्जा सहित मुस्कराती हुई मानव की मन-
मोमक माधुरी का अपलक पान कर रही थी। वे अब न हिलती

थीं न छुलती थीं पापाण की सजीवि प्रतिमा के समान निश्चल् भाव से नटवर के सम्मुख खड़ी थीं।

भगवान् ने जब देखा रमा की समुत्सुकता पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी हैं। उनके हृदय सागर में प्रेम का ज्वार भाटा उमड़ रहा है, वे स्नेह की लहरियों में स्वयं ही बहना चाहती हैं तो उन्होंने नेत्रों के संकेत से उन्हें अपने सर्वीष बुलाया। लजाती हुई कुछ भयभीत सो हुई प्रेम के भाव में भावित हुई रमादेवी आगे बढ़ीं श्रीहरि ने देखा ये वार-वार मेरे विशाल वक्षःस्थल को निहार रही हैं। प्रतीत होता है इन्हें मेरा हृदय देश ही अत्यन्त प्रिय है, ये मेरे हृदय में विराजमान कौस्तुभमणि को कुछ ढाह की दृष्टि से देख रही हैं, तो लाओ इन्हें भी अपने हृदय का हार बना लूँ। वैजयन्ती माला और कौस्तुभमणि की सहेली बना लूँ। यहा सब सांचकर श्रीहरि ने लक्ष्मीजी को अपने हृदय का हार बना लिया, उन्हें अपनी छाती पर बिठा लिया। ऐसा उत्तम निवास स्थान पाकर लक्ष्मीजी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा वे अपने सौभाग्य की सराहना करने लगीं। जब वे जगत् पिता के हृदय की स्वामिनी बन गईं तब तो जगन्माता हो गईं। अब किसका साहस जो उन्हें अन्य किसी भाव से देख सके। सभी उन्हें अपनी जननी, प्रसविनी, माता के रूप में देखने लगे। जगन्माता लक्ष्मीजी ने भी तीनों लोकों की अपनी संतानों को वात्सल्य हृष्टि से एक आर देखा। समोप में ही बैठे हुए इन्द्र, वरुण, कुवेर, मय, वायु, अग्नि आदि लोकपालों को उन्होंने करुणामयी हृष्टि से निहार कर सब की श्री की वृद्धि की। तीन लोक जो निःश्री हो गये थे। लक्ष्मी देवी के पुनः प्राकृत्य और श्री मुकुन्द के वरण करने से पुनः श्री सम्पन्न हो गये। उस समय गन्धर्व शंख, मुद्रंग, पणव, वीणा आदि वजाकर

‘जय रमारमण गोविन्द’ आदि जय घोष करने लगे। अप्सरायें नाचने लगीं, ऋषि, मुनि स्तुति करने लगे। सर्वत्र आनन्द छा गया, सुख की सरिता सी प्रवाहित होने लगी। आनन्द का समुद्र सा उमड़ने लगा। जय जयकारों के महान् शब्द से तो लोक भर गये। ब्रह्माएङ्क के बाहर भी ध्वनि छा गई। ब्रह्मा, महादेव तथा अङ्गिरा आदि महर्षि पुष्पाञ्जलियों को समर्पित करते हुए वेद के मन्त्रों से लद्धमी सहित नारायण की स्तुति करने लगे।

देवता पुनः श्री सम्पन्न होकर हृष्ट-पुष्ट हो गये। दुर्वासा का शाप समाप्त हो गया। देत्य, दानवों को आशा थी, लद्धमी हमारा वरण करेंगी। किन्तु उनकी आशा निराशा में परिणित हो गई। लद्धमीदेवीजी ने उनका तिरस्कार कर दिया। वे अपने सत्य सनातन प्राचीन पति के ही बद्धःस्थल में पुनः विराजमान हुईं।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! लद्धमीजी के निकलने पर और भगवान् अजित के वरण कर लेने पर समुद्र फिर से भय जाने लगा।

छप्पय

हरि को बद्ध चिशाल निरखि श्री अति इरपाई

रमाभाव पहिचान विष्णु उर-माल बनाई ॥

हरि हिय आसन मिल्वो जगन्माता पद पायो ।

लखे जीव श्रीहीन कृपा करि तेज बढ़ायो ॥

विधि, हर, सुर, मुनि, ऋषि सबहि, मंत्र पढ़हि त्रिनती करहि ।

नाचै मिलि सुरसुन्दरी, विधि वाद्य विधिवत बजहि ॥

धन्वन्तरि अवतार तथा अमृतोत्पत्ति

(५२८)

अमृतापूर्णकलशं विभ्रद् वलयभूषितः ।
स वै भगवतः साक्षाद्विष्णोरंशांशसम्भवः ॥
धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेदगिज्यभाक् ॥
(श्री भा० ८ स्क० ८ अ० ३४ श्ल० ०)

छप्पय

तब पुनि मर्थो समुद्र बाढ़नी कन्या निकसी ।
हरि असुरनिहृं दई पाइ तिनिहृं सो हरसी ॥
घमर घमर सब मर्थे भये पुनि पुरुष पुरातन ।
अमृत कलशहृं लिये विष्णु के अंश सनातन ॥
सुन्दर सौभाग्य शरीर सुभ, देवनिहृं देखे बिहँसि ।
मुखपै लटकै लट मनहु, अहि शिशु पावै सुधा शरि ॥

भगवान् की एक-एक लीला में अनेक-अनेक कारण छिपे रहते हैं। रोग सनातन हैं, इसी प्रकार रोगों को चिकित्सा भी सनातन है। रोग होते हैं पाप से। जब सृष्टि के आदि में कोई पाप ही नहीं करता था, तो रोग भी नहीं होते थे। जब आदि सत्युग का अन्त होने लगा, ध्यान के स्थान में यज्ञ का प्रचार होने लगा, तब मैं घड़ा तू छोटा ऐसे विषम विचार उत्पन्न हुए। रोग

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! समुद्र से करों में कंकणादि से विभूषित साक्षात् विष्णु भगवान् के अंश से अवतीर्ण हाथ में अमृत का कलश लिए एक पुरुष प्रकट हुए। वे आयुर्वेद के प्रबत्तक हुए। यश भाग के अधिकारी हुए, उनका धन्वन्तरि ऐसा नाम संसार में दुआ।

द्वेष का बीज उत्पन्न हुआ दक्ष के यज्ञ से कलह हुई तभी रोगों की उत्पत्ति हुई। जब रोग हुए तो उनकी चिकित्सा करके आजीविका करने वाले वैद्य हुए।

आर्य शास्त्र में भाव को प्रधान माना गया है, जो आजीविका निष्कृष्ट है, उससे निर्याह करने वाले निष्कृष्ट माने गये हैं। यद्यपि शब हस्त से दान लेने वाले महापात्र आचार्य ब्राह्मण हैं, किन्तु उनकी आजीविका अधम होने से वे अस्पर्श माने गये हैं। इसी प्रकार दुखी लोगों के दुख को दूर करना, रोग से व्याकुल जीवों को अपीपथि द्वारा निरोग करना यह महान् पुण्य का कार्य है किन्तु उससे धन लेकर आजीविका चलाना यह निष्कृष्ट कार्य है। अधम शृङ्खि है। इसीलिये वैद्य विद्या को वेद वादियों ने अथमाधम कहा है। वैद्यों को यज्ञ में भाग नहीं मिलता था भगवान् तो भक्तवत्सल हैं अतः अब उन्होंने वैद्यावतार ही धारण किया, जिससे अमृत देखकर देवता स्वार्थवश वैद्यों को भी यज्ञ भाग देने लगे। संसार में चमत्कार को नमस्कार होता है। जिस पर कुछ है, उससे सम्बन्ध रखने में हम अपना गौरव समझते हैं, जिस पर कुछ है ही नहीं उससे धातं करना व्यर्थ समझते हैं, इसीलिये यह अवतार खाली हाथ नहीं निकला अमृत के कलश को हाथ में लिये हुए उत्पन्न हुआ।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन्! जब लक्ष्मी जी ने श्री मन्त्रारायण के कंठ में विजय माला पहिना दी और भगवान् ने भी प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपने हृदय का हार बनालिया तो देवता, असुर, लक्ष्मीजी से निराश से हो गये। उन सबने उन्हें माण्ड-भाव से स्वाकार कर लिया।

समुद्र पुनः मथा जाने लगा। अब के कुछ ही काल में मद से विचूर्ण नेत्र वाली, अलसाती इठलाती मदमाती एक अत्यन्त

सुन्दरी वारुणी नामक कन्या उत्पन्न हुई । सब उसे देखकर मतवाले से हो गये सभी अनुराग भरी दृष्टि से देखने लगे । भगवान् ने सोचा—“इसे देवताओं ने ले लिया, ये सदा वारुणी के मद में चूर बने रहेंगे, मुझे भूल ही जायँगे ! अतः वे पहिले से ही थोले—“भाई, यह तो असुरों के भाग की वस्तु है । हम अन्याय नहीं करना चाहते ।”

असुरों ने हर्षोल्लास के स्वर में शीघ्रता से एक साथ ही कहा—“हाँ, हाँ यह हमारे ही भाग की तो हैं, हम इसे अवश्य ग्रहण करेंगे ।” यह कह कर उन सब असुरों ने श्रीहरि की सम्मति से वारुणी देवी को लिया । भगवान् की सम्मति के सन्मुख सुरों ने विरोध प्रकट नहीं किया वह भी इस बात से सहमत हो गये ।

समुद्र का मथना फिर भी बन्द नहीं हुआ । अमृत निकालने का संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ था जब तक अमृत न निकले तब तक परिश्रम करते रहना यही पुरुषार्थ है । जो नियम पूर्वक धैर्य के साथ विघ्नों सामना करते हुए अव्यय भाव से अपने कार्य में लगा रहता है, उसे एक दिन अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है । यही सब सोचकर देवता असुर दोनों ही दुगुने उत्साह से समुद्र मथते ही रहे । अबके उनका परिश्रम सफल हुआ । समुद्र में से साक्षात् विष्णु भगवान् के अंशावतार धन्वन्तरि भगवान् प्रकट हुए ।

उनकी झुजाएँ स्थूल लम्बी और उतार चढ़ाव की सुन्दर तथा मनोहर थीं । शंख के समान कमरीय कण्ठ था । विकासत कमल के सटश उनके दीर्घायत अरुण विशाल नेत्र थे । उनका शरीर सुन्दर सुचिककण तथा श्यामवर्ण का था । चढ़ती हुई नवीन तरुण अवस्था थी ! गुले में अम्लान पुरुषों की घुटनों तक लटकने

वाली सुगन्धित वृहद्माला धारण किये हुए थे । अङ्ग प्रत्यंगों में तन् तन् स्थानीय अमूल्य आभूपण धारण किये हुए थे । उनके शोभायुक्त सुन्दर शरीर पर पीतवर्ण का महीन रंशमी बख भलमल भलमल करके शोभित हो रहा था तथा वायु में इधर-उधर उड़कर अपना बाल सुलभ चापल्य प्रदर्शित कर रहा था । विशाल वक्षःस्थल पर मणिमय हार विद्युत प्रभा के सटश दमदम दमक रहा था । कानों में अत्यन्त स्वच्छ आभा युक्त मणिमय कुन्डल हिल रहे थे, चमक रहे थे, शोभित हो रहे थे । उनकी काली काली घुँघराली सुगन्धित द्रव्यों से पोसी पाली, अलकावली, हिल हिल कर अपनी कुटिलता में से भी आभा को घबेर रही थीं । जो दर्शकों के नयनों को तृप्ति प्रदान करने वाले अत्यन्त ही आकर्षक और मनोहर थे । लेसे धन्वन्तरिजी अपने आंगुलीय कंकणादि से विभूषित हाथ में सुवर्ण पूर्ण कलश लिये हुए बाहर निकले ।

श्रीसुक कहते हैं—“राजन् ! इस समुद्र मन्थन लीला में एक साथ भगवान् ने जिनने अवतार धारण किये, उतने संभवतया किसी भी लीला में नहीं धारण किये । ये धन्वन्तरि भगवान् भी साक्षात् श्रीहरि के अंशावतार ही थे । भगवान् के २४ अवतारों में धन्वन्तरि भगवान् की भी गणना है । उन्होंने ही पृथिवी पर आयुर्वेद विद्या का प्रचार किया । जिससे आयु सुरक्षित रहती है, उसकी वृद्धि होती है और अकाल भृत्युओं से बचाती है । ये भगवान् आयुर्वेद के आदि आचार्य माने गये हैं । इनके नाम संकीर्तन से सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं । ये हाथ में अमृत कलश लिये हुए ही उत्पन्न हुए ।

धन्वन्तरि भगवान् को हाथ में अमृत का कलश लिये हुए देखकर सभी हर्ष के कारण नृत्य करने लगे । सभी के मुख कमल

अमृत रूप रवि के दर्शन मात्र से खिल उठे। सभी ने तुरन्त चासुकि को छोड़ दिया। समुद्र मन्थन का कार्य समाप्त हो गया। आशा भरी दृष्टि से उस अमृत पूर्ण कलश की ओर निहारने लगे। उसे लेने, उसका स्वाद चखने को सभी व्यग्र हो उठे। जो वस्तु जितनी ही प्रतीक्षा से, जितनी विध्न वाधाओं के अनन्तर कष्ट से, उत्पन्न होती है, उसके लिये उतनी ही अधिक उत्सुकता बढ़ती हैं। ऐसे समय किसी विरले को ही धैर्य रहता है जो अजितेन्द्रिय हैं, जिन्होंने साधन द्वारा अपनी इन्द्रियों को संयमित नहीं किया है, वे ऐसे समय अपने कर्तव्य और धैर्य से विचलित हो जाते हैं। अमृत को देखकर सबके मन में लोभ आ गया। सभी कर्तव्य को तिलाञ्जलि देकर अपने ही स्वार्थ की बात सोचने लगे। सभी अमृत को अकेला ही पी जाने का प्रयत्न करने लगे। इसीलिये उत्पन्न होते ही अमृत के लिये छीना मपटी आरम्भ हो गई।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! अमृत से भरे हुए कलश को देखकर सभी वस्तुओं पर पहिले से ही मन चलाने वाले असुरों ने उसे छीन लेने का प्रयत्न किया।”

छप्पय

धन्वन्तरि भगवान् भये भक्ति सुखदाई ।
कुण्डल माँडित करन हृदय बनमाल सुहाई ॥
हरपे दानव दैत्य कौरिकै देखैं पुनि पुनि ।
गुन गावैं गन्धर्व पदैं मन्त्रनिकूँ शृणि मुनि ॥
अजितेन्द्रिय अति ई असुर, अमृत निरखि ब्याकुल भये ।
आव गिन्यो नहि ताव कछु, छीन अमृतकूँ मगि गये ॥

अमृत के लिये असुरों में परस्पर कलह ।

(५२६)

मिथः कलिरभूत्तेषां तदर्थे तर्पचेतसाम् ।

अहं पूर्वमहं पूर्हं न त्वं न त्वमिति प्रभो ॥

(श्री भा० द स्क० द अ० ३८ श्ल०)

छप्पय

देवनिके मुख फक्क परे अतिशय घबराये ।

कहि कहि सुन्दर व्रचन अजित सब विधि समझाये ॥

ठगिके छीनूँ अमृत अन्तमहैं सींग दिखाऊँ ।

चिन्ता कच्छु मति करो पेट भर तुम्हें पिलाऊँ ॥

सुरनि सान्त्वना दईं पुनि, अन्तरहित श्रीहरि भये ।

मैं पीऊँ त् पिये कह, असुर अमृत हित लड़ि गये ॥

अधर्म से पाशविक घल-से जो सम्पति प्राप्ति होती है, उसे प्राप्त करते समय ही चण्डिक मुख होता है, परिणाम उसका दुसरा ही होता है । यदि अधर्म से उत्पन्न धन से किसी की समृद्धि

श्रीगुरुकदेवजी कहते हैं—“राजन् । जब असुर अमृत कलय को छीन से गये तो फिर उन अमृत लोकुप देत्यों में ही परस्पर कला दोनों लगी । कोई कहता मैं पढ़िले पीऊँगा । दूसरा कहता । नहीं मैं पीऊँगा । इस प्रकार से उनमें फलह होने लगी ।

होती, तो तभी घोर श्रीमान् हो जाते। वहुत से राजकर्म-चारी जो अभियोग होने पर नित्य ही प्रजा से वहुत सा धन अनुचित रूप से ले लेते हैं, यदि वह सुकृत में लगता, तो वे सबके सब धनी हो जाते। किन्तु प्रायः देखा गया है, इस प्रकार अधर्म तथा अन्याय से धन लेने वालों का पेट भी नहीं भरता। उनका वंश नहीं चलता। जिस प्रकार से धन आता है, उसी प्रकार से चला जाता है। इस विषय में एक गाथा है। किसी वेश्या को बृद्धावस्था में धरम करम करने की सूझी। उसने सोचा—“पितृपत्न में श्राद्ध करने का बड़ा पुण्य है, मैं भी श्राद्ध करूँ। धनका तो कुछ कमी थी ही नहीं। उसने ब्राह्मणों से अपना विचार कहा। तब तक वर्तमान समय की भाँति घोर कलियुग नहीं आया था। वेश्या का धन लेना किसी ब्राह्मण ने स्वीकार नहीं किया। यह बात किसी बूढ़े भाँड़ को मालूम पड़ी। वह तिलक छापे लगा कर ब्राह्मण का वेप बनाकर वेश्या के समीप आया और बोला—“बाईंजी ! आशीर्वाद !”

बाईंजी ने उठकर उन बूढ़े कपट वेपधारी ब्राह्मण का स्वागत किया और बोली—“पंडितजी ! आप भले आये मुझे कनागत में नित्य एक बामन जिमाना है।”

बूढ़ा भाँड़ बोला—“अब बाईंजी ! क्या बतावें आप लोगों का धन इतना निकृष्ट है, कि कोई भला ब्राह्मण क्यों लेने लगा। किन्तु फिर भी तुम लोगों का भी उद्धार तो कैसे भी हो। अस्तु मैं सूखा सीधा लिया करूँगा।” वेश्या ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। नित्य ही माल छुटने लगे। खोर खाँड़ का भोग लगने लगा। एक सुवर्ण। मुद्रा वह नित्य दक्षिणा देती। इस प्रकार १६ दिन बड़ा आनन्द रहा। अंत में वेश्या ने भा-

महाराज के चरणों को धोकर चरणामृत लिया, वस्त्र धन आदि “दान दिये और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, कुछ आशीर्वाद दो।”

भाँड़ ने सब वस्तुओं की पोटलो बाँधकर रख ली और बोले—
सोलह कनागत वीत गये, खाई खीर औ खाँड़।
पौं को धन पौं ही गयो, तुम वेश्या हम भाँड़॥

यह कहकर वह चलता बना। सारांश यह है कि ऐसा धन आता है वैसे ही काम में व्यय होता है। दूसरों के साथ विश्वासघात करके बलपूर्वक जो धन छीन लेते हैं वे प्रायः उसका उपभोग नहीं कर सकते।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! देवताओं ने परिश्रम तो बहुत किया, भगवान् की आङ्गा मानकर संतोष भी करते रहे, किसी वस्तु पर मन भी नहीं चलाया दैत्यों से सर्वदा दबते रहे। दैत्य उनसे बली थे, इन्हें केवल अजित भगवान् का भरोसा था। उन्हीं भगवान् के भरोसे पर उन्होंने पुरुषार्थ किया परिश्रम से अमृत निकाला। किन्तु यह सनातन से चला आ रहा है, कि छोटे लोग वस्तुओं को परिश्रम करके पैदा करते हैं उसका उपभोग करते हैं बली लोग; क्योंकि दोनों ही भगवान् पर विश्वास रखकर पुरुषार्थ किया जाय, तो निर्बल होने पर भी उसका सुमधुर फल उन्हें ही प्राप्त होगा, बली मुँह ताकते के ताकते ही रह जायेंगे। कुछ काल को अन्यायी बली प्रसन्न भले ही हो लें अन्त में उन्हें रिक्तहस्त ही रहना पड़ेगा।

श्रीशुकदेवजी कह रहे हैं—राजन् ! असुर तो अत्यन्त लोलुप थे ही। वे तो समुद्र से जो भी वस्तु निकलती उसे ही लेना चाहते

ये। भगवान् के बीच में पड़ जाने से वे और देवताओं के सब सह लेने से वे अब तक साथ देते रहते। लड़ाई भगड़ा न कर सके। किन्तु अब ज्यों ही उन्होंने अमृत के कलश को धन्वन्तरि जी के हाथ में देखा, त्यों ही सहसा उसके ऊपर टूट पड़े और न आव-गिना न ताव अत्यन्त शोघ्रता से धन्वन्तरि भगवान् के हाथ से अमृत छीन कर ये गये वे गये। ज्ञण भर में माल मित्रों का हो गया। देवता दुम्म दुम्म देखते के देखते ही रह गये। दैत्य हाथ मार ले गये। माल मसाले को लेकर चम्पत हुए।

देवताओं के मुख काले पड़ गये। वे अत्यन्त ही दुखी हुए। एक दूसरे को घिकारने लगे। कोई कहता 'तुम्हारी ही असाधानी से ऐसा हुआ, कोई 'कहता हमें पाहेले से ही सावधान रहना था। कोई कहता 'सब किया कराया चौपट हो गया। सब शुड़गोचर हो गया। वे अत्यन्त दीन होकर मलिन मुख से श्री हरि की शरण गये। हारे के हरि भगवान्।

दीनदयाल दामोदर को देवताओं की दीनदशा पर दया आई और वे उन्हें सान्त्वना देते हुए बोले—“अरे, देवताओं। इतने से ही घबरा गये। भैया ! चिन्ता की कोई बात नहीं। तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। देखो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हें अमृत पिलाऊँगा और अवश्य पिलाऊँगा। अपनी माया से मायावी देत्यों को मोह में डाल कर उनके किये कुकूत्य का फल चखाऊँगा। अमृत को उनसे छीन कर तुम्हें दिखलाऊँगा, भर पेट पिलाऊँगा और उन्हें अन्त में उल्लू बनाकर साँग दिखाऊँगा।

भगवान् के ऐसे आश्वासन को पाकर देवताओं का दुःख दूर हुआ वे भगवान् के बचनों पर विश्वास करके निश्चिन्त हो गये। इधर असुर अमृत को लेकर भाग गये। समस्त असुर उनके पीछे

पीछे गये। देवता गुम्म सुम्म वहाँ के वहाँ भगवान् के भरोसे पर बैठे रहे।

दैत्यों में भी कुछ बली थे कुछ निर्बल। कुछ छोटे थे कुछ भोटे, कुछ अच्छे थे कुछ खोटे। कुछ सीधे थे कुछ टेढ़े। जिसके मन में कपट है वह सभी से कपट करता है। सगे भाई को भी ठगना चाहता है, पिता के जीते जी उसके द्रव्य पर अधिकार जमाना चाहता है असुरों में जो बली थे वे कहने लगे—“पहिले हम पीवेगे हमसे जो बचे वह और पीवें।” दूसरे घोले—“यह कैसे हो सकता है। तुम्हारे सोने के पंख लगे हैं। पहिले हम पीवेगे।” कुछ बोले—“भाई, हम तुम क्यों करते हो सबको बराबर बाँट दो।”

अब जो वैसे तो निर्बल थे। किन्तु वात बनाने में चतुर थे, ऐसे लोगों ने सोचा हमें तो ये लोग देंगे नहीं। तो वे लोग धर्म का सहारा लेने लगे। स्वार्थी लोग जब देखते हैं यहाँ हमारी वैसे दाल न गलेगी तो वहुमत का जनता का सहारा लेकर धर्म की आड़ लेकर उस प्रश्न को धार्मिक सार्वजनिक रूप दे देना चहते हैं। ऐसे ही कुछ दुर्वल असुर जनता के धर्म के प्रतिनिधि होकर डाह और स्वार्थवश होकर घोले—“भाई, देखो! हम धर्म की बात कहते हैं, देवता और दैत्य सभी ने समान परिश्रम किया है। न्याय यही कहता है, सबको समान भाग मिलना चाहिये। यह नहीं कि बली सबको पी जायें, निर्बल देखते के देखते ही रह जायें। अन्याय मत करो, अधर्म का आश्रय मत लो, लोक परलोक का विचार करो। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी भी रक्षा करता है। अतः धर्म की रक्षा करने से तुम्हारा कल्याण होगा “घोल दो सनातन धर्म की जय।”

• श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन्! वे असुर इस प्रकार अमृत

के लिये परस्पर में वाद विवाद कर रहे थे। दूर से ही उन्हें छन्नम छन्नम की ध्वनि सुनाई दी उस ध्वनि में ऐसा आकर्षण था, कि असुर अमृत को भुलकर उसी ओर देखने लगे।”

छप्पय

असुरनि मोहन हेतु मोहिनी बने मुरारी ।
 पँचरँग चूनरि ओढ़ि नासिका महें नाय धारी ॥
 लहेंगा धारीदार हरी-सी पहिनी चोली ।
 करि सोलह सिंगार नारि सम बोलै बोली ॥
 नील कमल सम श्याम रँग, ग्रींग ग्रींग महें योवन उठनि ।
 हंसगमनि अनुपम हँसनि, लीलायुत चितवनि चलनि ॥

मोहिनी अवतार

(५३०)

एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः सर्वोपायविदीश्वरः ।

योपिद्रूपमनिर्देशं दधार परमाङ्गुतम् ॥

प्रेक्षणीयोत्पलश्यामं सर्ववियवसुन्दरम् ।

समानकणाभरणं सुकपोलोन्नसाननम् ॥

(श्री० भा० द स्क० ट अ० ४१-४२ श्लो०)

छप्पय

कारे कुचित केश भालपै बैंकी मनहर ।

नयन, नासिका गंद अङ्ग सब अतिशय सुन्द्र ॥

वस्त्राभूपन धारि चली यौवन मदमाती ।

कंदुक कीड़ा करते फिरति इत उत अलसाती ॥

सुन्दरता साकार है, शोभा भई सजीव मनु ।

असुर मृगानिकँ फौसिबे, व्याधिनि बिहँसति चली जनु ॥

विरागियों को विरक्ति वश में कर सकती है, धन लोलुप
धन के द्वारा अपनाये जा सकते हैं। मानी सम्मान के द्वारा

“ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! उसी समय सभी उपायों के
चानने वाले विष्णु भगवान् ने एक परम अद्भुत आनिर्वचनीय छी पा
रूप धारण किया । वह नील कमल के समान सर्वाङ्ग सुन्दर स्वरूप था ।
उसी इन्द्रियों समान थी और तद् तत् स्थानों के आभरण भी समान
थे । सुन्दर कानोल और उम्रत नायिक से युक्त आनन था ।”

पक्ष में लाये जा सकते हैं और कामी कामिनियों के द्वारा दास बनाये जा सकते हैं। जो जिसे चाहता है, जिसके ऊपर लट्ठ है, वह उसके फंडे में फँसकर सब कुछ कर सकता है। संसार में प्रियता अपेक्षा कृत है। साधारणतया जिनसे हमारा द्वैष नहीं जिनमें जितना हो अधिक आकर्षण होता है, वे उतने ही अधिक प्रिय समझे जाते हैं। जिनके प्रति अत्यधिक आकर्षण हो जाता है, उनके ऊपर सर्वस्व निष्ठावर कर दिया जाता है, उनके लिये कोई भी वस्तु अदेय नहीं। बरसात में पतिंगे दीप की ज्योति से आकर्षित होकर उसके ऊपर ढूट पड़ते हैं, अन्त में अपना सर्वस्व गँवाकर ग्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। संसार में रूपाकर्षण न हो, तो यह संसार चक्र ही न चले। परस्पर के आकर्षण से ही यह सुषिट्ट क्रम चल रहा है। जब जीव धर्म को त्याग कर अनुचित आकर्षण में फँस जाता है, तभी यह ठगा जाता है। तभा लुट जाता है।

श्री शुकदेव जी कहते हैं—“राजन् ! अमृत के छिन जाने पर जब देवता दुखी हुए, तो दुखियों के दुख को दूर करने वाले दीनदयाल उनसे बाले—“देखो, तुम निराश न हो। मेरी शरण में जो आ जाता है, उसे फिर निराश नहीं होना पड़ता। मैं तुम्हें यथेष्ट अमृत पिलाऊँगा ।”

देवताओं ने निराशा के स्वर में कहा—“अजी, महाराज ! अब क्या पिलाओगे । अब तो वे दुष्ट दैत्य छीन ले गये। यह उसे रखेंगे थोड़े ही, जाते ही चढ़ा जायेंगे। यदि अब उनसे युद्ध करें भगड़ा कर, घलपूर्वक पीने से रोक दें, तो न स्वयं पावेंगे न हमें पीने देंगे। मिट्टी में फेंक देंगे पानी में उड़ेल देंगे। अब तो उनके हाथ से लेने का कोई उपाय ही नहीं दियाई देता ।” ..

यह सुनकर भगवान हँसे और बोले—“अरे, देवताओं ! तुम लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं ? तुम सब मन्दराचल को नहीं उठा सके, उस समय मैं उसे कैसे लीला से ले आया । जिस समय तुम मथने से निराश हो गये थे, उस समय स्वयं मैंने मथकर तुम्हें कितना सहारा दिया, जब तुम्हारा मन्दर जल में घुसा जा रहा था, उस समय कछुआ बनकर मैंने उसे किस प्रकार अपनी पीठ पर धारण किया । उपाय तो मैं जानता हूँ । तुम देखना दैत्य न तो अमृत को पो ही सकेंगे, न केंकंगे ही । प्रसन्नतापूर्वक स्वेच्छा से वे मुझे अमृत कलश दे देंगे । ऐसा उपाय रचूँगा, कि न साँप मरे न लाठी ढूढ़े । देखना यह भी चातुरी ।”

देवताओं ने कहा—“अच्छी बात है, महाराज ! आप सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, सब कुद्द कर सकते हैं ।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन ! इतना कहकर श्री हरि अन्तरहित हो गये । सब मायाओं के विशारद नटनागर ने इस बार ऐसो लीला रचो कि देवों की तो बात ही क्या देवों के भी देव महादेव उस लीला को देखकर चक्कर में आ गये, वे भी उसके रहस्य समझने में तनिक देर के लिये विमोहित हो गये ।

अमृत के लिये असुर परस्पर कलह कर रहे थे, उस अमर होने वाली श्रीष्टि के लोभ से स्वाभाविक सौहार्द को तिलाब्जलि देकर वे दस्युधर्म में प्रवृत्त होकर अमृत पात्र की ओना झपटी में लगे हुए थे । उसी समय छम्म घम्म की प्यनि मुनकर उनके कान खड़े हुए । जैसे बशा किसी बच्चे से झगड़ा कर रहा हो, रो रहा हो उसी समय उसे मिठाई या

सुन्दर चमकीली कोई खेलने की वस्तु दिखा दो, तो रोने को थोड़कर वह उसी में अनुरक्त हो जाता है उसी प्रकार असुर लड़ना भूलकर उस ध्वनि का अन्वेषण करने लगे। इतने में ही वे क्या देखते हैं, कि सामने से एक पोडशवर्पीय श्यामा अपनी आभा से दर्शाओं दिशाओं को देदीप्यमान करती हुई चली आ रही है उसका रूप सौन्दर्य अद्भुत अनिर्घचनीय तथा अनुपम है। नील कमल के समान उसका सुन्दर श्याम सुचिककण सुको-मल स्वरूप है। सौन्दर्य उसके अङ्ग प्रत्यंग से फूट फूट कर निकल रहा है। उसके करणों के कुँडल तनिक, उन्नत लोल गोल कपोलों की आभा को अधिकाधिक आकर्षक बना रहे हैं, मनोहर मुखपर तुकीली नासिका शुक तुन्ड को भी तिरस्तुत कर रही है अर्धोन्मीलित कमल समान मनोहर मुख पर मन्द मन्द हास्य छिटक रहा है, उसमें मादक दिव्य गन्ध निकल कर दर्शाओं दिशाओं को सुवासित कर रही है। उस गन्ध और मकरन्द के लोलुपमत्त मधुप कमल के ध्रम से उसके आनन के चारों ओर मड़रा रहे हैं। यौवन के उठान के कारण उसके आनन का सौन्दर्य निखर गया था जिस पर स्वाभाविक अल्हड़पन, नेसर्गिक भोलापन और खी सुलभ चांचल्य सब साथ ही कीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा और लीला के साथ मुख पर आये हुए मधुकरों को उड़ाता, करके कंकणों और आभू-पणों को खनकातो, वायु में विखरे वस्त्रों को सम्हालती हुई, वह मंद मंद गति से असुरों की ही ओर आ रही थी। एक क्रीड़ा कंदुक उसके कमनीय करों में था, दो कठोर कंदुक उसने अपनी कंचुकी में छिपा रखे थे। उदर के कृश होने के 'कारण वह चलते चलते सुवण्णेलता के समान लच जाती। नितंबों के भार के कारण उसके पादतल बालू में धौंस जाते, उन्हें उठाते समय

उसके मुखपर श्रमयुक्त सिकुड़न पड़ने से स्वेदकण नन्हे नन्हे मोतियों के समान चमकने लगते। सर्पिणी के समान पृष्ठ देश में पड़ी उसकी बैंणी वायु वेग से तथा गमन के श्रम के कारण कुटिलता पूर्वक हिल रही थी। उसमें गुये हुए मालती मलिङ्ग के कुसुम कुम्हला कुम्हला कर कहाँ कहाँ गिर रहे थे। करठ में पड़ी मणियों और रत्नों की मालायें, वक्षःस्थल के स्पर्श से चंचल सी हो रही थीं। मृणाल के सदृश अत्यन्त कोमल विशाल भुजाओं में कंकण, वाजूबन्द अंगद आदि भूपण विभूषित हो रहे थे जिससे वह शब्दायमान सी प्रतीत होती थी। निमल घब्स से वेष्टित नितम्बद्वय के ऊपर सुवर्णमयी कर्धनी विद्युत् के समान चमक रही थी और मंजीर सदृश शब्द कर रही थी। जंघन और उहओं के बोक से आरक्ष पादद्वय नृपूर की मन्कार सहित शनैः शनैः क्रम से उठ और धैठ से रहे थे।

उस सथला अवला का सलज्जमुस्कान के कारण चलाय मान तथा भ्रूभङ्गी से कटाज्जपात करता हुआ अति अद्भुत रूप देत्य यूथपतियों के हृदय में बारम्बार कामोहीपन कर रहा था। आशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! लीला कं आवेश में तुम इस धात को मत भूल जाना कि यह ललना और कोई नहीं है वहुरूपिया घनरथाम ने हो यह रूप धारण कर लिया है। यह मोहिनी रूपधारी भगवान् ही हैं। ये लक्ष्मी जी के दुलहा ही आज लक्ष्मी जी की सहेली बन आये हैं। जो प्रणी इस परम पूजनीय वंदनीय रूप में काम भाव करेंगे वे नरक के अधिकारी होंगे। देत्य ही ऐसा भाव रख सकते हैं देवता तो इस रूप को अश्रु विमोचन करते हुए बारम्बार प्रणाम करते हैं। उनकी पद धूलि का श्रद्धा सहित सिर पर चढ़ाते हैं। हाँ, तो राजन्। यह भगवती मोहिनी असुरों के मन को मधती हुई, मन्द मुस्कान-

से मूर्खों को मोहती हुई, असुरों से तनिक दूर ही खड़ी हो गई।

उसे देखते ही सब असुर अपने आपको भूल गये और परस्पर कहने लगे—“अहा ! इस कामिनी की कैसी कमनीय कान्ति है। इसका कैसा विशुद्ध विचित्र वेष है। कैसी यौवन क आरम्भ की नूतन अवस्था है यह कौन है, देवताओं में ऐसा सौन्दर्य नहीं, गन्धर्व तथा विद्याधरों की युवतियों में भी ऐसा अनवश्य सौन्दर्य देखने में नहीं आया। यह तो सृष्टि से परे का सौन्दर्य है। ऐसा रूप लावण्य इस भूमण्डल में आज तक न कभी सुना गया, न देखा गया, चलकर इसे पूछें तो सही, यह कौन है, क्या चाहती है, हमसे दूर क्यों खड़ी है।” ऐसा कहते हुए कुछ उतावले असुर दौड़कर उसके समीप पहुँचे, बहुतों ने लम्बे पैर बढ़ाकर उनका अनुगमन किया। कुछ बड़े बूढ़े टहलते हुए ऊपर से निरपेक्षभाव प्रदर्शित करते हुए अपनी उत्सुकता को न रोकने के कारण पीछे से जाकर खड़े हो गये।

एक साथ असुरों ने उससे अनेक प्रश्न कर डाले—“देवी जी ! आप कौन हैं ? वाई जी ! आप कहाँ से आई हैं ? हे सुशोभने ! आप क्या चाहती हैं ? हे मृगनयनी ! क्या आप मोहन मन्त्र जानती हैं ? हे भामिनी ! आप किनकी कन्या हैं ? एक बात और भी हम पूछना चाहते हैं। पूछना तो न चाहिये, किन्तु रहा भी नहीं जाता। क्या आपने अभी तक किसी का पाणिप्रहरण किया ही नहीं ?

मोहिनी देवी ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया वे नीचा सिर किये हुए चुपचाप खड़ी रहीं ! बात चलाने को असुर फिर बोले—“देवीजी ! हमें तो ऐसा लगता है, कि किसी भी देवता,

असुर, सिद्ध, गन्धर्व, चारण तथा लोकपालों ने तुम्हारा अभी तक स्पर्श नहीं किया। जब इन्द्रादि लोकपाल भी तुम्हें नहीं पा सके, तो विचारे अल्पवीर्य मनुष्यों की वात ही क्या? हम सब आपका परिचय पाने को वड़े ही उत्सुक हैं। आप किसी देहधारी प्राणी के रजवीर्य से उत्पन्न नहीं हुई हैं, हमें तो ऐसा जान पड़ा है, कि सात्त्वात् ब्रह्माजी ने अपने हाथों से संसार का सौन्दर्य एक-त्रित करके तुम्हारा निर्माण किया है। इन नाना प्रकार के क्षेत्रों से कलांत प्राणियों के मन की प्रसन्नता के हेतु देहधारियों पर दया फरके दैव ने तुम्हारी सृष्टि की है। हम परस्पर में ही कलह करने वाले भाइयों के बाद बवाद को शान्त करने के निमित्त माय ने तुम्हें यहाँ भेजा है। आप कौन हैं, कृपा करके अपना परिचय हमें दीजियें।”

इतने पर भी मोहिनी महारानी कुछ भी नहीं बोली। वे वार-चार असुरों के ऊपर ठहर ठहर कर कटाक्ष वाण फेंककर उन्हें अधिकाधिक व्यथित बनाती रहीं। तब तो असुर अत्यधिक अधीर हो उठे और बोले—“अच्छा, आप कोई भी हों। हमें आपके परिवारिक परिचय से क्या प्रयोजन? आपका परिचय तो प्रत्यक्ष ही है। अच्छा, हमारा परिचय सुनिये।”

इस वार मोहिनी देवी ने तनिंक अपने मुख को हिलाकर उन्हें परिचय देने की आज्ञा प्रदान की। तब तो वे वडे उल्लास से कहने लगे—“भगवती जी! हम सब महामुनि करयपजी की संतान हैं। वडे कुलीन हैं, थेष्ठ कुल में हमारा जन्म हुआ है हम सब तीनों लोकों के अधीश्वर हैं।”

मन्द मन्द मुस्कराती हुई मोहिनी देवी घोली—“तब तुम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हो?”

इस पर अत्यन्त ही आहाद के साथ असुर बोले—“बाईंजी ! हम सब मिलकर अमृत के लिये भमुद्र मथ रहे थे ।”

मोहिनी रानी बोली—“तो क्या अमृत निकला ?”

शंघता के साथ असुर बोले—“हाँ, निकला ।

देखिये, यह अमृत का ही कलश है ।”

मोहिनी देवी ने पूछा—“तब पीते क्यों नहीं तुम लोग । लड़ाई क्षणांक क्यों कर रहे हो ?”

कुछ निर्वल असुरों ने कहा—“कलह का कारण यह अमृत का कलश ही है । हमारे ये बली भाई कहते हैं, पहिले हम भर पेट पीलेंगे तब किसी को देंगे । हम कहते हैं पंक्ति भेद मत करो सबको बराबर बराबर दो । इसी पर वादविवाद हो रहा है ।”

बीणा विनिन्दित वाणी में मोहिनी देवी हँसती हुई बोली—“अरे, तुम कुलीन होकर क्षणांक करते हो ? न्यायानुकूल बाँट कर पीलो ।”

इस पर अन्य कोई बोल उठे—“देवीजी तुम्हारा भगवान् भला करें, तुमने धर्म की बात कही है । हम लोग तो भाई भाई होकर भी लोभवश एक वस्तु के पांछे परस्पर में धैर धौंषकर वादविवाद कर रहे हैं, लड़भिड़ रहे हैं । आप पद्मपातालीन हैं, आप हमारी पंच वन जायें, हम भाइयों में यथान्याय इस अमृत को बाँटकर, जातिद्रोह को शांत करें । गृहकलह के द्वारा हाँस चाले कुल नाश से हमारी रक्षा करें ।” इतना कह कर, ये अग्रर सबको सम्बोधन करते हुए बोले—“कहो ! भाई भाई यह भासा स्वीकार है ? देवी जी को सब लोग पंच गानंग हाँ ?”

असुर तो उस मोहिनी वेषधारी भगवान् की माँहीनी माया के कारण मोहित हो ही रहे थे । वे गाँ आर्क कहने वाँ सब कुछ करने को उद्यत थे । उनके एक फटाक के गर्भ में पर अपने प्र

का उत्सर्ग करने के लिये भी कठिन था। सभी ने एक स्वर में हाथ उठाकर कहा—“हम सबको सहर्ष स्वीकार हैं। देवीं जी हमारी पंचायत की अधिनायिका बने। हमारी न्यायाधीशर्वरी बने ये यदि हमें कुछ भी न दें विष भी पिला दें तो भी स्वीकार है।”

यह सुनकर मोहिनी देवी मन्द मन्द मुस्कराती हुई अपनी कुटिल कटाक्ष भङ्गी से देत्यों की ओर निहारती हुई घोली—“असुरों ! तुम कहते तो अपने को कश्यप मुनि की संतान हो, किन्तु मुझे तुम बड़े भोले दिखाई देते हो ?”

असुरों ने समुत्सुक होकर कहा—“क्यों देवी जी ! क्या बात है ?

मोहिनी ठगिनी घोली—“धात क्या है, तुम लोग खी के चक्र में फँस गये, भले मानस, कहीं कामिनियों का विश्वास करते हैं ? अरे, किसी को सती साध्वी पतिव्रता खी हो, किसी की कुलीन कन्या हो, वीर प्रसविनी माता हो इनका विश्वास किया जा सकता है। जो पल्य खी है वागङ्गना है चंचल चित्त की है, व्यभिचारिणी है उसका अनुसरण करना तो जान वूफ़कर अग्नि में प्रवेश करना है। पतंगे की भाँति उसकी रूप की ज्योति में जलकर भर जाना है। तुम मुझे जानते नहीं। मैं किसी एक की पत्नी नहीं, व्यभिचारिणी वेश्या हूँ। जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरी ही बातों को सुनते रहते हैं, मुझे अपना सर्वस्वं समर्पित करते हैं, मेरे ही पैरों की सेवा करते हैं, मुझे ही हृदय में धारण करके सोते हैं, मेरी ही याद करके रोते हैं मेरी ही चिन्ता में अपने आपको खोते हैं। मैं उन्हीं की हो जाती हूँ, उन्हें ही अपने आप को सौंप देती हूँ। उन्हीं के अधीन हो जाती हूँ। जो मुझे भूल जाते हैं वे दुखी होते हैं, दुख उठाने हैं। मैं किसी एक की नहीं

सबकी हूँ। ऐसी लियों का विश्वास करना तुम जैसे स्वाभिमानियों के लिये उचित नहीं।

यह सुनकर दैत्यों का विश्वास और भी बढ़ गया। सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! कोई आदमी अपने ही अवगुण अपने आप बताने लगे तो उसकी सत्यता पर सबको बड़ा विश्वास हो जाता है। इसलिये यह विश्वास कं साथ असुर बोले—“आप कोई भी क्यों न हों, हमें प्रेम भरी दृष्टि से देख रही हैं यही हमारे लिये यथेष्ट है पर्याप्त है।”

मोहिनी बोली—“देखो व्यभिचारिणी लियों की दृष्टि स्वाभाविक ही ऐसी होती है। कामी भ्रमवश उसे प्रेमयी समझ लेते हैं। जैसे कमलिनी का स्वाभाव ही खिल जाने का है। मधु-लोलुप मूढ़ मधुप समझता है यह मुझे ही देखकर खिल गई है, मुझे ही रस पिलाने को हिल रही है, इसी प्रकार स्वैरिणी स्वभावानुसार हँसती है कटाक्षपात करती है, किन्तु कामी समझते हैं यह मेरे प्रतिप्रेम प्रदर्शित कर रही है, मुझे रिभा रही है। मुझे तो तुम यिना स्वामी की आन्य कुतिया की तरह समझो। जैसे कुतिया को जो भी दुकड़ा दिखा देता है, उसी के पीछे दौड़ने लगती है। उसी के आगे पूँछ हिलाती है, पैर चाटती है, पेट दिखाती है, उसे रिभाती है। तुम मेरा विश्वास व्यर्थ कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ छल करूँगी, कपट का व्यवहार करूँगी। पक्षपात भी करूँगी। यह सब तुम्हें स्वीकार हो, तो मैं तुम्हारी न्यायकारिणी बन सकती हूँ।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! मोहिनी देवी या देव की ऐसी विचित्र स्पष्ट यिना लगाव लपेट की बातें सुनकर असुरों का उनके ऊपर और भी विश्वास बढ़ गया। उन्होंने ये सब परिहासोक्तियों ही समझी और बोले—“हमें

स्वीकार है, आप जो भी स्याह सफेद करें, हम कुछ न कहेंगे ।”
यह सुनकर माहिनो महारानी हँसी और बटवारं की अध्यक्षा
बन गई ।

छप्पय

आये सब मिलि असुर कहें को तुम का नामा ।
को पति काकी नारि फिरहु अस वस बन श्यामा ॥
अमृत हेतु हम लरहिँ हमारी रार मिटाओ ।
बटवारो करि देउ यथामति अमृत पिअओ ॥
सुनि हँसि चोलो मोहिनी, कश्यपसुत सिर्फि भये ।
मम वेश्या के रूपयै, च्याँ मंदमाते हैं गये ।

अमृत बाँटने वाली मोहिनी

[५३१]

तस्यां नरेन्द्र करभोरुरुशददुकूल—

थ्रोणीतटालसगतिर्मदविह्वलाक्षी ।

सा कूजती कनकनूपुरशिङ्गितेन

कुम्भस्तनी कलशपाणिरथाविरेश ॥६

(श्री भा० ट स्क० ६ अ० १७ श्ल०)

छप्पय

बालाकी मुनि वान बढ़यौ चिश्वास सचनिकूँ ।

अमृत कलशकूँ लाइ तुरत दे दीओ तिनकूँ ॥

तिरछी चितवनि निरखि विहँसि बोली वर वानी ।

कहियो फिरि मति कछु, करींगी हीं मनमानी ॥

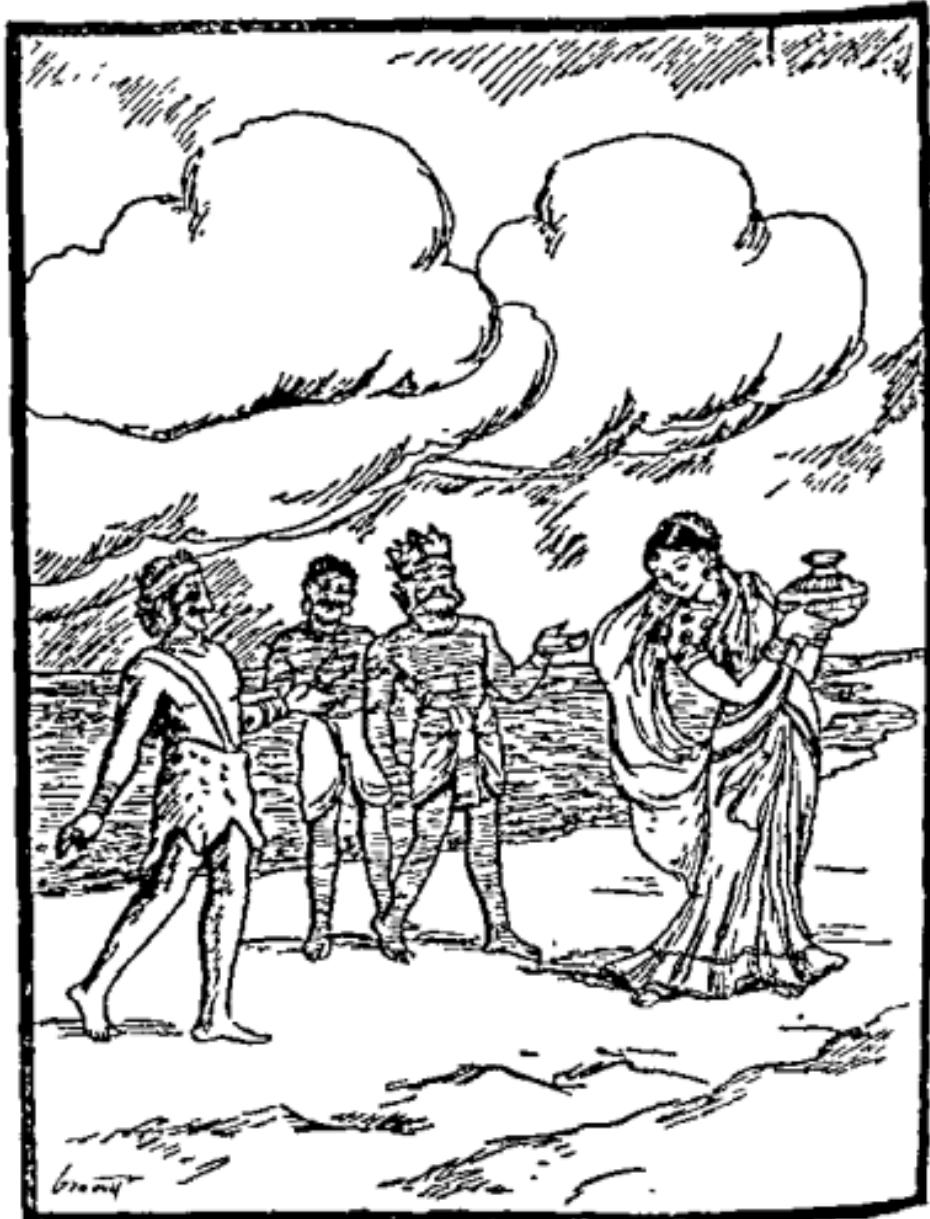
सब चोले-परमेश्वरी, हमकूँ सब स्वीकार है ।

जो चाहें लो करो तुम, मार तुम्हारी प्यार है ॥

जीव-जब जिस पर मोहित हो जाता है, तब फिर उसे सर्वस्व सौंप देता है । काम का वेग ऐसा प्रबल होता है, कि

६ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित से कहते हैं—“राजन् ! जिनके नितम्ब प्रदेश पर दिव्य दुकूल शोभा दे रहा है । करीन्द्र शावक सूँड के समान जिनकी मनोहर उतार चढ़ाव जंधायें हैं उन मद से विह्वल नयन वाली कुम्भस्तनी मोहिनीजी ने अमृत का कलश हाथ में लिये हुए अमृत बाँटने के स्थान में प्रवेश किया । उस समय उनके पैरों में कनक के नेपुर भंकार कर रहे थे ।

फिर उसमें विवेक नहीं रहता। मनुष्य जिस पर लट्ठ हो जाता है, फिर उसकी सभी शारे अच्छी लगती हैं। उसकी प्रत्यक्ष

बेटा सुखकर प्रतीत होती है, उसके दोप भी गुण के समान

दिखाई देते हैं। जब वह मद् उतर जाता है, तब ज्ञान होता है। तब उसे अपनी भूल प्रतीत होती है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब मोहिनी देवी ने सप्ट शब्दों में अपने को पर्यग्नी घता दिया, तब तो वे कामी अमुर और भी अधिक उस पर विश्वास करने लगे और उससे वार-चार अमृत बाँटने का आग्रह करने लगे। उसकी टेढ़ी चितवन के आगे अमृत उन्हें तुच्छ दिखाई देता। उसकी मधुर मुसकान के सम्मुख अमृत नीरस और शुष्क सा प्रतीत होता था। जब असुरों ने विश्वास में आकर मोहिनी देवी को अमृत का कलश दे दिया, तो स्थूणाखनन न्याय से मोहिनी देवी बोली—“देखो, असुरो ! फिर मुझे पीछे दोप मत देना। कान खोल कर मेरी बात को फिर से एक बार सुन लो। मैं अच्छा करूँ या बुरा, किसी को कम दूँ या अधिक, किसी को दूँ या न दूँ, पीछे तुम यह मत कहना हमारे साथ पक्षपात किया ।”

असुर अत्यन्त प्रेम के साथ बोले—“बाईंजी ! आप कैसी विचित्र बातें कर रही हैं। हमने एक बार कह दिया वार-चार कह दिया। हम से चाहें जैसे शपथ करालो, प्रतिज्ञा पत्र लिखालो, गङ्गाजी में खड़ा कराके कहलालो। हमें सब स्वीकार हैं। आप जो करेंगी उसमें हम कुछ हस्तक्षेप न करेंगे ।”

यह सुनकर मोहिनी रानी हँसी। उन्होंने अपने हास्य से सभी के मन मन्त्र मुग्ध बना लिये और फिर टेढ़ी भौंह तान कर हँसती हुई अधिकार के स्वर में बोली—“अच्छा, जाओ ! सब स्नान करो ।”

असुरों ने स्नान काहे को किया होगा, किन्तु मोहिनी देवी को आज्ञा से सब ने उबटन लगाकर शर्तार को मलमल कर भली भाँति स्नान किया।

तब मोहिनी बोली—“सब कोरे-कोरे वस्त्र पहिनों।” असुर तो मूढ़ ही ठहरे उन्हें क्या पता था, ये कोरे वस्त्र पहिनाकर हमें सर्वदा कांरमकार कर देंगी।” सबने कोरे वस्त्र पहिने, चन्दन लगाया, फूलों की सुगन्धित मालायें धारण की। वस्त्रा-भूपणों से सुसज्जित होकर, वन ठनकर वे मोहिनी देवी के समीप आये।

फिर उन्होंने—“प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। कामधेनु गौ की पूजा की ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। वेदवादी मुनियों से स्वस्तिवाचन कराया और उल्लास के साथ बच्चों की भाँति घोले—“देवीजी ! अब क्या करे ?”

पंचायत की प्रधान पंचिनी मोहिनी बोली—“अच्छा सब उर बड़े भवन में बैठ जाओ।”

मोहिनी की आज्ञा पाते ही अत्यन्त शीघ्रता के साथ से जाकर विशाल भवन में बैठ गये। अब देवाताओं का साहर छूट गया, भगवान् के आश्वासन को भूल गये उन्होंने सोचा—“यह स्त्री सब को अमृत वॉट रही है। चलो, हम भी चलें सम्भव है हमें भी दया करके कुछ दे दे।” यह सोचकर वे भी दौड़े-दौड़े गये और असुरों में मिलकर बैठ गये। असुर सब सब उत्सुकता के साथ पूर्व की ओर मुख करके कुशाओं के चिछाये अमृत की प्रतीक्षा कर रहे थे। देवता भी उन्होंने मिल गये।

वह विशाल भवन मणि माणिक्य और सुर्वण आदि वना हुआ था। चारों ओर से उसमें कल्पवृत्त के पुष्पों की दिव्य मालाये लटक रही थीं अगरु, घृत, चन्दन का चूरा और कपूर की धूप से वह विशाल भवन सुवासित हो रहा था, सब वार-वार मुह-गुड़ कर देते रहे थे, कि अभी देवीजी ने पदार्पण नहीं किया। अभी मोहिनी ने भवन में प्रवेश नहीं किया। इतने

में ही सबने क्या देखा कि सुवर्ण के नूपुरों की भन्कार करती हुई मोहिनी देवी आ रही हैं। गज शावक की सूड के समान सुन्दर सुडौल उतार चढ़ाव ऊरुओं के ऊपर नितम्ब देश में दिव्य पन्ना पीताम्बर पहिने हुए हैं। उस दिव्य दुकूल में से उनकी आभा फूटी ही पड़ती हैं। यौवन के मद से तत्त नयनों से वे अचलता पूर्वक चारों ओर निहार रही हैं, कठिन और उन्नत वज्र का अरुण अम्बर दिल हिलकर कामियों के अचल चित्त को और भी विह्वल बना रहा है। राजन् ! शृंगार लीला के प्रवाह में आप जैसे भक्त व्यहते नहीं। वे इस थात को कभी नहीं भूलते ये कुसम्लनी और कोई कामिनी नहीं हैं साक्षात् श्रीहरि ने ही लीला से असुरों को मोहने के लिये ऐसा मनमोहक रूप बना लिया है। भक्त इस मोहक रूप को प्रणाम करते हैं और कामी इसमें फँस जाते हैं।

हाँ तो राजन् ! मोहिनी भगवान् के कानों में कुण्डल हिल रहे थे कर्ण समान, सुन्दर और लघु थे, नथ से भूषित नासिका नयनाभिराम थी, कुण्डलों की आभा से कपोल दमदम दमक रहे थे, कंठ में पड़े व्युमूल्य मोती चमचम चमक रहे थे। मनो-हर मुखारविन्द पर ओस के कण के समान श्रम से श्वेत विन्दु मलमलाकर उसकी शोभा को सहस्रगुणी बढ़ा रहे थे। वे देखने में लद्मीजी की कोई स्नेहमयी श्रेष्ठ सखी सी जान पड़ती थीं। राजन् ! उनकी मधुर मुस्कान में जादू था चित्वन में विचित्र टौंना था भीतर घुसते ही वायु ने उनके वख के अचल को खिसका दिया। क्रीड़ा पूर्वक एक हाथ से अमृत कलश को साधती हुई वे अद्वल को सम्हालने लगीं। हाथ घिरे रहने से तथा वायु के वेग से सम्हलने के स्थान में वह और अधिक खिसक गया। उस समय उनकी परवशता पूर्वक भावभंगी और

सलज मन्दस्मित पूर्ण चितवन से समस्त सुर और असुर विमोहित बन गये। किसी को अपने शरीर की सुधि नहीं रही।

इस समय उनके मुख पर अधिकार के गुरुत्व के कारण गम्भीर तेज था। वे अपनी अत्यन्त पतली वाणी से अधिकार पूर्ण स्वर में देवताओं को देखकर घुड़कती हुई बोलीं—“पीले-पोले बख्तों वाले तुम लोगों में ये कौन आ गये।

असुरों ने नम्रता पूर्वक कहा—“देवीजी ! ये भी हमारे भाई हैं।

डॉटकर मोहिनी रानी बोलीं—“भाई होने से क्या हुआ ! ये यहाँ क्यों बैठ गये हैं ?”

इस पर असुरों ने कहा—“वाईजी ! हम और इन दोनों ने ही मिलकर समुद्र मथा है। यही नहीं समुद्र मथने की सम्मति भी इन्होंने ही दी थी। हम दोनों ने मथने में समान शम किया है।” मोहिनी भगवान् बोले—“तो क्या इनको भी अमृत देना होगा ?”

असुरों ने अत्यन्त स्नेह के स्वर में कहा—“यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। हमने तो आप पर ही सब छोड़ दिया है।”

इस पर देवताओं से घुड़कते हुए मोहिनी मोहन बोले—“तुम सब लोग पीछे हट जाओ असुरों से पृथक बैठो।”

देवता अपना सा मुँह लिये चूतड़ों के बल धिसक कर कुछ दूर हट गये। उन्हें डॉटरी हुई मोहिनी बोली—“तुम लोग वैसे नहीं मानोगे रे ! लात का देवता वात से नहीं मानने का। सीधे से उठकर वहाँ दूर जाकर बैठो।”

देवताओं का निराशा होने लगा। इतनी सुन्दरी को मलाही अंकली ही हम सब पर शासन कर रही है और हम सब

देवता अमुर चूहे को तरह भयभीत हुए इसके संकर पर नाच रहे हैं, किन्तु करें क्या अमृत का कलश तो इसके हाथ में है। विचारे उठकर दूर जा बैठे। दैत्य मन ही मन प्रसन्न हुए। देखो, इनमें पक्षपात नहीं है कैसा तेज है, कैसी निर्भक होकर आज्ञा दे रही है। वे भी देवताओं को ढाँटने लगे—“अरे, तुम लोग मानते क्यों नहीं हो? देवीजी जो कहें उसका अविलम्ब चिना ननु नच किये पालन करो।”

देवता क्या करते दूर जाकर बैठ गये। श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन! जो भगवान् पर विश्वास न करके लालच करते हैं, उन्हें इसी प्रकार अपमानित होना पड़ता है।”

देवता अब दूर जाकर बैठ गये। अपने समीप की बड़ी पंक्ति में तो मोहिनी भगवान् ने असुरों को बैठाया और बहुत दूर पर देवताओं को विठाया। जब दोनों का विभाग हो गया देव दैत्यों की दो पृथक्-पृथक् पंक्तियाँ बैठ गईं, तब कमल की पंखड़ियों के समान अपनी कोमल और लाल-लाल पतली-पतली उँगलियों को हिलाती हुईं, अपने हाव-भाव कटाक्षों से असुरों को रिकारी हुईं, कोकिल कूजित कंठ से, मोहिनी देवी मुस्कराती हुई बोली—“अजी, करयप चंश वालो! तुम मेरी एक बात सुनो। देखो, भूखे आदमी की हृष्टि बड़ो बुरी होती है। कोई सुन्दर वस्तु खा रहे हों और किसी भूखे लालची की उस पर हृष्टि पड़ जाय, तो वह वस्तु पचती नहीं। देखो ये देवता बड़े भुकड़ हैं। ये कैसे अमृत की ओर दुम्म-दुम्म देख रहे हैं। मेरी इच्छा होती है, पहिले ऊपर से पतला-पतला चुल्ल-चुल्ल भर अमृत इन्हें पिला दूँ। पीछे से नीचे का गाढ़ा-गाढ़ा तुम्हारे लिए बच जायगा इससे हृष्टि दोष भी बच जायगा और अन्याय भी न होगा। इन्होंने भी तो परिश्रम किया ही है।”

असुरों के हृदय को तो मोहिनी ने अपनी प्रणय पूर्ण चितवन से चुरा ही लिया था, उन्हें तो अपने कुटिल कटाक्षों से मन्त्र मुग्ध बना ही लिया था, अतः वे प्रसन्नता पूर्वक बोले—“याइंजी ! आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करें। हमें तो कुछ कहना ही नहीं ।”

असुरों की ऐसी वात सुनकर, कलश के भार में लचती हुई, सब पर कुटिल दण्ड फेंकती हुई वह कपट नारों मन्द-मन्द गति से देवताओं की ओर चली। देवताओं के प्राणों में प्राण आये। उन्होंने सोचा—“डॉट फटकार मिली भी मिली, किन्तु अब अमृत भी मिलेगा ।”

यह सोचकर वे पातथी मारकर बैठ गये। मोहिनी भगवान् ने आते ही देवताओं को भर-भर पेट अमृत पिलाना आरम्भ किया।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन ! देवों की उपेक्षा करके भगवान् अपने आश्रित देवताओं को ही सन्तुष्ट करने लगे। उन्हें ही अमृत से छकाने लगे ।”

व्याप्त्य

हाव भाव भर कुटिल कटाच्छुनितैं मन मोहै ।

वैरणी भोदा खाइ कलश करमहैं शुभ सोहै ॥

भूलि न जावैं भूप ! फिरे जो भामिनि सुन्दर ।

नाहिं कामिनी अन्य स्वयं मायावी नठवर ॥

असुर मोहिनीने ठगै, अमृत पिशायो मुरनिकूँ ।

समुक्षि सकैं को जगत महैं, तिरियनि के चक्ररनिकूँ ॥

सुरों को अमृत पिलाकर मोहिनी का मोहन बन जाना

(५३२)

पीतप्रायेऽमृते देवैर्भगवांल्लोकभावनः ।

पश्यतामसुरेन्द्राणां स्वं रूयं जगृहे हरिः ॥

(श्री भा० ८ स्क० ६ अ० २७ श्ल० ०)

छप्पय

राहु समुभिः हरि कपट देववनि रवि शशि दिँगइ ।

वैष्णो पीयो अमृत जानि मारथो प्रभु तवइ ॥

राहु चेतु द्वै अमर भये ग्रह संग विराजै ।

नवग्रह तवर्त भये असुर सुखत् चनि भ्राजै ॥

अमृत सुरनिकौं प्याइकैं, असुरनि संग दिलाइकैं ।

त्यागि मोहिनी रूपकौं, बनै पुरुष पुनि आइकैं ॥

यह शास्त्रों का सुहृद् सिद्धान्त है, कि भाग्य के विना न
विद्या फलवती होती है और न पौरुष । भाग्य में हां तो छप्पर
फाड़ कर धन आ जाता है । भाग्य में न हो, तो घर में रखा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब सब देवता अमृत पी
चुके, तब लोक भवन मोहिनी भगवान् समस्त देत्याधिपतियों के
देखते ही देखते स्त्री से पुरुष हो गये । उन्होंने अपना यथार्थ रूप धारण
कर लिया ।”

सुवर्ण मिट्ठी हो जाता है। सुनते हैं महाराज नल जब विषेश के समय अपने किसी राजा के घर गये, तो राजा ने उसका स्वागत किया एक बड़े सुन्दर भवन में ठहराया। रात्रि में वे क्या देखते हैं कि एक खूँटी पर रत्नों का एक नौलखा हार टैगा है उस हार को खूँटी निगल रही है। राजा ने समझ लिया हम अब किसी परिचित के घर रहने योग्य भी नहीं रहे। भाग्य हमारे विपरीत है। प्रातः सब लोग यही कहेंगे महाराज नल ने ही निर्धनता के कारण हार चुरा लिया। खूँटी हार को निगल गई इसे कौन विश्वास करेगा।” यह सोचकर वे उसी समय यहाँ से चले गये। ऐसी ही एक कथा और भी है। दो भिन्नुक थे। एक तो कहा करता था “जिसे न दे हरि, उसे क्या देगा भूपति” दूसरा कहता था “जिसे न दे भूपति उसे क्या देगा जगतपति” राजा दोनों की बात सुनता। राजा आस्तिक था, उसने एक दिन दोनों को बुलाया और बड़ी-बड़ी लम्बी-लम्बी लौकी मँगाई उनमें बड़ी युक्ति से सौ-सौ सुवर्ण मुद्रायें रख दीं। फिर उन दोनों को एक-एक लौकी बिना बताये दे दीं। जो राजा की ही प्रशंसा करता था वह तो अन्न लेने के निमित्त गया और एक सागवाली के यहाँ उसे चार पैसे में बैंच आया। जो भगवान् के भरोसे पर रहता था, वह उसे घर ले गया। घर में उसकी स्त्री ने आज बहुत दिन में भगवान् ने लौकी भेजी है, मेरे यहाँ चना की दाल रखी है, एक ऐसी ही लौकी और ले आओ तो आज भर पेट लौकी चना की दाल खायें। भिन्नुक बाजार में गया। संयोग की बात उसी साग वाली के यहाँ पहुँचा और उसी लौकी को ६ पैसे में ले आया। दोनों को फाड़ा तो उनमें से १००१०० सुवर्ण मुद्रायें निकलीं। दूसरे दिन राजा ने बुलाकर पूछा, तो दोनों ने सब सत्य समाचार

सुरों को अमृत पिलाकर मोहिनी का मोहन बन जाता १४१

सुना दिया। तब राजा बोला—“यह बात सत्य है कि जिसे न दे हरि उसे क्या देगा भूपति।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! भगवान ने तो असुरों को ठगने के लिये ही यह ठगिनी मोहिनी रूप बनाया था। असुर उनके रूप जाल में फँस गये अपने पैरों आप कुलहाड़ी मार ली। वह मोहिनी माया इन्हे उलटी पट्टी पढ़ाकर देवताओं को अमृत पिलाने लगी। असुरों में भी वडे वडे बुद्धिमान थे वे उस कपट स्त्री के भाव को ताड़ गये उसके बाँटने के ढंग से ही समझ गये, कि कुछ दाल में काला है। वे आपस में काना फूँसी करने लगे। जो उसके रूप पर अत्यधिक आसक्त थे वे उन लोगों को डाँटते हुए बोले—“देखो, जी ! यह बात उचित नहीं। जब तुमने उसे सर्वाधिकार दे रखा है, तब वह चाहे जो करे। तुम उसकी आलोचना करने वाले कौन होते हो। यह तो प्रेम का तिरस्कार ने। स्नेह में संदेह को स्थान नहीं। चुपचाप बैठे रहो, जो वह करे करने दो।” यह सुनकर वे लोग भी चुप हो गये। सोचने लगे स्त्री से कौन लड़ाई भगड़ा करे। करने दो जो उसे करना है, फिर हमने ही कुछ कहा तो हमसे ही बिगड़ जायगी। यह सोचकर सबके सब चुपचाप बैठे रहे। कुक ने सोचा देवता भी तो अपने भाई ही हैं, प्रीने दो उन्हें ही जिसका भला हो उसी का सही।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! ये देवता, दैत्य दानव आदि सब समे भाई ही तो हैं। कश्यप भगवान् की अदिति दिति, दत्त, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सरमा और तिमि ये १३ पत्नियाँ थीं। जिनमें अदिति से आदित्य अर्थात् देवता हुए। दिति से हिरण्यकशिषु

आदि दैत्य हुए और दनुके गर्भ से, शम्बर प्रांरप्त विप्रचिर्च आदि दानव हुए दनुके पुत्र विप्रचिर्च का एक लड़का था, जिसका नाम राहु था। वह दानव वड़ा बुद्धेमान था। अमृत के लिए वह अत्यन्त हो लालायित था। वह दूर घैठा मोहिनी भगवान् को गाते विधि निहार रहा था। मोहिनी भगवान् जिस ढंग से देवताओं का अमृत पिला रहे थे उसों से वह समझ गये कि असुरों को अमृत नहाँ मिल सकता। अतः वह मायावी दैत्य चुपके से देवताओं का सा स्वरूप बनाकर सबसे पीछे सूर्य और चन्द्रमा के बीच बैठ गया। मोहिनी देवी अब शीघ्रता कर रही थीं। सबको पिला चुकी अंत के दो तीन ही शेष थे। कपट व्यवहार में पग-पग पर शंका रहती है। वे सब को पिलाकर भाग जाने का उपक्रम कर रही थीं। उसी शीघ्रता में सूर्य को भी दिया बीच में देवता बने राहु को भी दिया और चन्द्रमा को भी दिया सूर्य चन्द्र ने पीतं पीते भगवान् से शीघ्रता पूर्वक कहा—“वार्ष्णी ! यह हमारी जाति का नहाँ है यह तो दानव है।”

इतना सुनते ही मोहिनी भगवान् ने तत्क्षण अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। अब काटने से क्या होता है। अमृत तो कंठ से नीचं उत्तर चुका था। अतः सिर भी अमर हो गया और धड़ (केतु) भी अमर हो गया। यह तो लाभ में ही रहा। एक का दो हो गया। भगवान् अब क्या करते राहु, सेतु दोनों को ग्रह बना दिया पहिले रवि, सौम, भौम, वृष्ण, गुरु, शुक, शनि ये सात ही ग्रह थे अब दो राहु केतु और मिलाकर नव ग्रह हो गये। यद्यपि ये दानव होने से कूर ग्रह हैं फिर भी देवताओं में तो इनकी गणना ही ही गई। जहाँ भी समस्त धैदिक कामों में ग्रहों का पूजन होता है वहाँ अन्य

के साथ राहु केतु भी पूजे जाते हैं। राहु तो दानव ही ठहरा सूर्य चन्द्रमा ने जो उसे बता दिया इसलिये वह अब तक सूर्य चन्द्र से बैर मानता है। जब इसे अबकाश मिलता है तभी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन यह मुँह फाड़कर सूर्य चन्द्रमा को निगल जाता है। किन्तु इसका निगलना व्यर्थ होता है। जैसे किसी के कंठ में छेद हो जाय और भोजन पानी पीते ही उससे निकल जाय। उसो प्रकार धड़ न होने से ज्यों ही यह सूर्य चन्द्रमा को लीलता है त्यों हो वे बाहर निकल आते हैं। पेट होता तो उसमे चले जाते। इसलिये प्रहण थोड़े ही काल के लिये होता है। यह तो प्रहण का अधिदैविक रूपक है। अध्यात्म भाव यह है, कि अज्ञान कुछ काल के लिए प्रकाश ज्ञान को ढक लेता है, किन्तु कुछ काल में ज्ञान पुनः प्रकाशित हो जाता है। आधिभौतिक के अर्थ तो सभी जानते हैं पृथिवी की छाया पड़ने से सूर्य चन्द्र प्रह दिखाई नहीं देते, धुँधले हो जाते हैं ये कहीं न चले जाते हैं न इन्हें कोई निगलता है।

हाँ तो राजन् ! इस प्रकार अमृत घोट कर राहु के चक्र से दो प्रह बनाकर, दैत्यों की ओर मुड़कर उन्हें अंगूष्ठा दिखाकर, अमृत के कलश को बहीं रखकर भगवान् मोहिनी से मोहना हो गये। कड़े, छड़े, नथ, नक बेसर, विष्णुआ, चूरी फेंक कर खी से पुरुष बन गये देवी से देवा हो गये। महराऊ से मनसेध बन गये। दैत्यों ने अब सभभा और यह तो मायावी विष्णु निकला। वे अपने भाग्य को ठोकते हुए पद्धताने लगे, किन्तु “अब पछिताये होता क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत ।”

छप्पय

ठगिया है यह विष्णु समुझि पुनि दैत्य रिख्याने ।
 सिसियाये करि कोप अस्त्र देवनिपै ताने ॥
 अमृत हेतु इक काल कर्म सबने सम कीयौ ।
 कोरे दानव रहे अमृत देवनिने पीयो ॥
 हरि हिय धरि अद्वा सहित, कर्म करें जे भक्तिं ।
 उत्तम फल पावैं अवसि, मनमोहन की शक्ति तैं ॥

श्रीहरि के कपट व्यवहारका कारण

(५३३)

एवं सुरासुरगणाः समदेशकाल-

हेत्वर्थकर्ममतयोऽपि फले विकल्पाः
तत्रामृतं सुरगणाः फलमञ्जसाऽऽपु-

र्यत्पादपङ्कजरजः श्रयणान् दैत्याः ॥

(श्री भा० ८ स्क० ६ अ० २८ श्ल०)

छप्पय

अचला रूपी परम प्रबल माया है भारी ।

मोहे सुर और असुर इन्द्र ब्रह्मा श्रिपुरारी ॥

मित्र शत्रु बनि जाय नृपति सर्वस्व गँवावै ।

सहज प्रेम तजि अन्धु नारिहित लरिमरि जावै ॥

पुरुषनि नारायन लखै, नारिनिकूँ लक्ष्मी गनहिँ ।

ते साधारन नर नहीं, कवि तिनकूँ हरि ही भनहिँ ॥

जिस भावना से कर्म किया जाता है, वैसा ही उसका फल होता है। आर्य शास्त्रों में कर्म को प्रधानता नहीं दी है। भाव

क्षेत्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् इस प्रकार देश, काल, हेतु, अर्थ, कर्म और मति के समान होने पर भी सुर और असुरों के कर्म फल में भिन्नता हो गई। देवताओं को उन श्रीहरिं के पाद पंकजों की परिचयों के ग्रभाव से सुगमता पूर्वक अमृत मिल गया, किन्तु असुर गण उस अमृत से वञ्चित ही रह गये।”

को प्रधानता ही दी है। भगवान् भावमय ही हैं। जो भगवान् को भूल कर केवल कर्मों में ही आसक्त रहते हैं। वे जड़त्व को प्राप्त होते हैं। क्योंकि कर्म जड़ है। जड़वाद के पोषक जड़ता को ही प्राप्त करेंगे। किन्तु जो कर्म तो करते हैं, किन्तु कृप्णापण बुद्धि से करते हैं। भगवद् भाव से भावित होकर कर्तव्य बुद्धि से उनकी आज्ञा मान कर भगवत् सेवा समझकर कर्म करते हैं वे भगवान् को प्राप्त होते हैं, वे जड़ता से ऊँचे उठ जाते हैं, क्योंकि वे श्रीहरि चैतन्य स्वरूप हैं।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—‘राजन् ! सब प्रकार असुरों की वंचना करके भगवान् ने देवताओं को अमृत पिलाया। यद्यपि समुद्र मन्थात रूप कार्य में पुरुपार्थ देवता असुर सभी ने समान किया। दोनों ने जीर सागर के तट पर एक ही स्थान में प्रयत्न किया। एक ही समय में एक ही हेतु से समुद्र मथा। कर्म भी दोनों का एक सा ही था। पुरुपार्थ में भी कोई अन्तर नहीं था, किसी ने अपने कर्म में असावधानी भी नहीं की। दोनों ने ही मथा यथामति लगन के साथ हृदय से परिश्रम किया। परिश्रम का फल भी हुआ अमृत भी निकला, किन्तु भोग में भेद हो गया। देवता अमृत पी गये दैत्य देखते के देखते ही रह गये।

यह सुनकर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! क्या यह अन्याय नहीं हुआ ? क्या इससे भगवान् का पक्षपात सिद्ध नहीं होता दैत्यों के साथ भगवान् का यह विश्वासघात कहाँ तक उचित है। वेचारों ने विश्वास करके भगवान् को कलश थमा दिया और भगवान् उन्हें वहका कर देवताओं की ओर चले गये। उन्हें आशा में लटकाये रखा। अन्त तक उनसे कहते रहे—अब देगे अब देगे।” अन्त में कुछ न देकर भाग गये।

फिर भगवान् समदर्शी कहाँ रहे । जगत् के समान भाव से पालन कर्ता उन्हें कैसे कहा जा सकता है ?”

यह सुनकर सूतजी हँस पड़े और बोले—“महाराज ! आपका कहना तो सत्य है, किन्तु, कोई साधारण आदमी करता तो ये सब अभियोग उचित भी थे । भगवान् में यह सब लागू नहीं ।”

शौनक जी बोले—“सूतजी ! यह तो आप भी पक्षपात कर रहे हैं । वडे हों, छोटे हों, अधर्म सब के लिये अधर्म है, धर्म सबके लिये धर्म है । भगवान् के लिये देवता असुर सब एक से थे । उन्हें ऐसा भेद भाव पक्ष पात नहीं करना चाहिये ।”

सूतजी बोले—“महाराज ! भगवान् द्वेषवश पक्षपात नहीं करते । वे सर्वज्ञ हैं, इस बात को वे ही जान सकते हैं, कि किस काम के करने से किसका कैसे कल्याण होगा । देखिये एक माता के १० पुत्र हैं उसके लिये दर्शाँ समान हैं, दर्शाँ को समान प्यार करती है, फिर भी भोजन देने में पक्षपात करती है । जो बीमार है उसे मूँग की दाल का पानी ही देती है । जो बहुत छोटा है, उसे मेद घटाने को सूखी रोटी, मठा और शहद का शरवत देती है, दुबला पतला है उसे धी दूध अधिक देती है । जो बुढ़ा है उसे कोमल वस्तु देती है, किन्तु उसका प्रेम सबमें समान है । वह जानती है कौन सी वस्तु से किसका कल्याण होगा । उद्देश्य उसका सभी का भला करना ही है । दूसरा दृष्टान्त लीजिये वाटिका में माली अपने सभी पेड़ पौधों को प्यार करता है, सभी की रक्षा करता है, किन्तु इस बात को वही जानता है, किस पौधे का क्या करने से कल्याण होगा किसी को वह काट देता है, किसी को छाँट देता है, किसी को कहीं से उठाकर कहीं रख देता है । किसी को बहुत पानी देता

है, किसी में कम, किसी में देना ही नहीं । काटने में उसका भाव दुष्ट नहीं होता, किन्तु ऐसा करने से ही वह बाटिका की उस वृक्ष की वृद्धि समझता है, देखने में वह निर्दयी जान पड़ता है, किन्तु उसके हृदय में कल्याण की ही भावना छिपी हुई है । भगवान् का कार्य है, विश्व की रक्षा करना उन्होंने सोचा इन देत्यों को अमृत पिला देंगे, तो ये प्रजा को निरन्तर पीड़ा पहुँचाते रहेंगे । जैसे सर्प को कितना भी दुर्घ पिलाय जाय, उसका विष ही बढ़ेगा । असुरों को अमृत पिलाना मान संसार का अनिष्ट करना था । अतः जगन् पति प्रभु ने विश कल्याणार्थ असुरों को अमृत पिलाना अनुचित समझा । रह समान पुरुपार्थ की बात । सो, पुरुपार्थ भी वही सफल होता है जो भगवान् का भरोसा रखकर किया जाता है । जो श्रीर्ह के चरण कमलों का आश्रय प्रहण करते हैं, उनका पुरुपार्थ तो सफल होना ही है, किन्तु जो अभिमान में भरकर अपने के ही कर्ता, धर्ता, हर्ता, विधाता समझते हैं उनके पुरुपार्थ का फल तो निकलता है, किन्तु वे उसका उपयोग नहीं कर सकते फल भोगने वाला दूसरा ही होता है । एक साथ दो भाई व्यापार करते हैं दोनों को समान लाभ होता है । एक तो उस धन से दान पुण्य करता है, सुखोपभोग की । समिपियों इकट्ठी करता है । आनन्द से रहता है, वालब्रच्चयों को परिवार वालों को खिलाता पिलाता है । दूसरा न स्वयं खाता है, न घर वालों को खाने देता है । जोड़ जोड़ कर रह जाता है, पीछे उसका उपभोग अन्य करते हैं । सो, महाराज ! पुरुपार्थ का फल तो होता ही है फल का उपभोग वही कर सकता है जिसे प्रभु करायें । जिसपर प्रसन्न होकर अमृत रूप फल पीने को दें । देवताओं को एकमात्र भगवान् का आश्रय था । भगवन्

आज्ञा समझकर कर्तव्य बुद्धि से उन्होंने पुरुषार्थ किया। दुःख पड़ा तो भगवान् का ही स्मरण किया। जो निकला भगवान् को ही अर्पण कर दिया। भगवान् ने जो प्रसाद रूप में दे दिया इसे ही अर्पण कर दिया। भगवान् ने जो प्रसाद रूप में दे दिया उसे ही स्वीकार किया। लोभ नहीं किया प्रत्येक वस्तु पर मन नहीं चलाया। अमृत को जब असुर ले गये। तब भी भगवान् की शरण में गये। इसके विपरीत असुर लालच वश समुद्र मथने आये थे। चात चात भगवान् का विरोध करते रहे। उन्होंने अपने बल पौरुष को मुख्य समका अमृत के निकलते ही लालच वश देवताओं का तिरस्कार करके भगवान् धन्वन्तरि के हाथ से अमृत लेकर भाग गये। धन्वन्तरि भगवान् तो पुरुष ठहरे, बिना विरोध किये दे दिया। अब देवता भगवान् की शरण गये, तो भगवान् ने कहा—“भैया! अब पुरुष रूप से काम न चलेगा। अब तो माहिनी बनकर ही अमृत छीना जा सकता है। इसलिये एक अद्भुत विचित्र अवतार धारण करके उन असुरों को ठग लिया।”

यह सुनकर शौनकजी बोले—“सूतजी! भगवान् ने खी का अवतार क्यों धारण किया।”

हँसकर सूतजी बोले—“क्यों महाराज! खी का अवतार उरा होता है क्या? दुर्गा, काली, पार्वती, लक्ष्मी, तथा सरस्वती आदि जगन्मातायें खियाँ होती हैं। ये सब भी तो शक्तियाँ हैं शक्ति के बिना शक्तिमान क्या कर सकता है। शिवा के बिना शिव शब के समान हैं।”

शीघ्रता से शौनक जी बोले—“नहीं सूतजी! मेरा यह अभिप्राय नहीं है, कि खी अवतार कुछ उरा है। किन्तु महाराज! तीन तीन तो अवतार धारण कर लिये फिर चुरी

विद्विया पद्मिनकर स्त्री वेप बनाकर कपट का व्यवहार करना भगवान् को तो शोभा देता नहीं।”

सूतजी यह सुनकर बहुत हँसे और हँसते हँसते ही बोले—“अब महाराज ! यह तो भगवान् से पूछो कि उन्होंने ऐसी लीला क्यों की । रही शोभा की बात, सो महाराज ! वडे लोग जो भी करें उसीमें उनकी शोभा है । बताइये, सूश्चर बनाना कुछ अच्छी बात है भगवान् ने सूकरावतार धारण किया । जल तुरद्द कहकर लोग जिन्हें उड़ा जाते हैं उस मछली का अवतार भगवान् को शोभा देता है ? आधे पुरुष आधेसिंह बनकर किसी की आंत निकाल कर उसकी माला बना लेना यह भगवान् को उचित है ? महाराज ! भगवान् की लीला के विषय में यह नहीं कहा जा सकता यह उचित है या अनुचित है । जिसमें उचित अनुचित का विचार हो यह क्रोड़ा ही क्या हुई । लीला में तो जब जैसी आवश्यकता होती है वैसा ही रूप रखना पड़ता है । लड़का खेलते २ क्यों रो पड़ता है, क्यों हँसा जाता है, क्यों रुपया फेंक देता है, क्यों फूल को उठा लेता है, क्यों गोदी से उतर कर कीच में लोटने लगता है, क्यों साँप को पकड़ ने दौड़ता है ? खेल ही जो ठहरा । भगवान् की इच्छा हो गई थी बन गये ।

दूसरा कारण यह भी हो सकता है, लद्भीजी बार बार रुठ जाती होगी भगवान् बार बार उन्हे मनाते होंगे, एक दिन मन में आई होगी लाओ स्त्री बनकर भी देख लें । देखें मुझमें लद्भीजी जैसा आकर्पण आता है या नहीं । इसीलिये उन्होंने श्रीसखी का वेप बनाकर अपने आकर्पण की परीक्षा की होगी ।

तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि, पुरुष वडे कठोर होते हैं, उनसे परिचय होने में विलम्ब लगता है । स्त्री का

मृदु स्वभाव होता है जहाँ हष्टि से हष्टि मिली दो मीठी बातें हुईं कि धनिष्ठता हो गई। भगवान् को तो तत्काल अमृत लेना था।

सबसे प्रधान कारण यही जान पड़ता है। भगवान् ने देखा इस समय ये युद्ध करके जीते नहीं जा सकते। धन के लोभ के बश में हो नहीं सकते। धन की इन्हें कमी नहीं। आपस में इनमें फूट डाली नहीं जा सकती। ज्ञान भर में ही ये अमृत को पीजायेंगे ये लोग वडे कामी हैं, कामी को बश में करने का एक मात्र उपाय है, अत्यधिक सुन्दरी कामिनी। भगवन् ! सौन्दर्य रूपी दीप की ज्योति में वडे-वडे बीर पतंगों की भौति भस्म हो गये हैं। जो अखों से, शखों से, बल से, पराक्रम से नहीं जीते जा सके हैं, उन्हें खियों के एक कटाक्ष ने जीत लिया है। भगवन् ! यह खीं रूप भगवान् की ऐसी मोहिनी माया है कि यही विश्व की नचा रही है। माया, अविद्या, यही तो संसृति का कारण है। रावण जैसे बीर पराकमी को जीतने का साहस किसमें था, यदि वह जगजननी सीता के ऊपर कुहष्ट न करता तो। देखिये सुन्द-उपसुन्द दोनों भाई कितने बली थे, कैसे योद्धा थे, त्रैलोक्य विजयी थे, दोनों भाइयों में परस्पर कैसा प्रेम था, किन्तु एक खीं के पीछे उनका विनाश हो गया। सो महाराज ! मोहिनी भगवान् को उन दैत्यों को मोहना था इसीलिये यह शृंगार रस की छटा दिखा दी सरसता की धारा बहाकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी।”

यह सुनकर शौनकजी बोले—“सूतजी ! ये सुन्द-उपसुन्द कौन थे, किस खीं के कारण इसका सर्वनाश हुआ यदि आप उचित समझें तो इस कथा को हमें सुना दे।”

इस पर सूतजी बोले—“अच्छी बात है महाराज ! मैं आपको

इस शिक्षाप्रद इतिहास को सुनाता हूँ, आप सब इसे दत्तचित्त होकर अवगत करें।"

छप्पय

जग रक्षाके हेतु विष्णु अवतारनि धारै ।
 भक्तनिको करि त्राण दुष्ट दैत्यनिकूँ मारै ॥
 कैंच नीच लघु ज्येष्ठ भेद उन महे कल्पु नाही ।
 कच्छ मच्छ नर नारि, कञ्चुँ सूकर घन जाही ॥
 शिव स्वरूप मंगलभवन, जीव मात्रके सुहृद हरि ।
 करै विश्व कल्याण नित, विविध भाँति के वेष धरि ॥

विषयासक्ति में ही मृत्यु है

(५३४)

यद्युज्यते उसुवसुकर्ममनोवचोभि-
देहात्मजादिपु नृभिस्तदसत् पृथक्त्वात्
तैरेव सद्भवति यत्क्रयते उपृथक्त्वात्,
सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत् ❁

(श्री भा० ८ स्क० ६ अ० २८ श्लो०)

छप्पय

सुन्द और उपसुन्द बन्धु दोऊ अति प्यारे ।

एक प्रान द्वै देह होहिँ कबहुँ नहि न्यारे !!

उग्र तपस्या करी कठिन घर विधितैं पाये ।

जीते तीनहु लोक स्वर्गतैं अमर भगाये !!

विश्व विजय करि विषय सुख महें दोनों ही फँसि गये !

मृत्यु गर्तमहँ गवँतैं, असुर मोहवश धँसि गये !!

अपने तप से, चल से, पराकरम से, विद्या से तथा अन्य

ॐ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से देह तथा पुत्रादिकों लिये जो कर्म करता है वे पृथक बुद्धि से व्यर्थ ही हो जाते हैं, किन्तु अमेद भाव युक्त होकर जो प्राणादि के योग से कर्म किये जाते हैं वे सफल होते हैं। क्योंकि श्रीहरि के उद्देश्य से किया कर्म उसी प्रकार सब को तृप्ति करने वाला होता है, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से शाखा आदि सभी की तृप्ति हो जाती है ।”

साथतों से चाहें जिसे जीत ले कि ननु जिसने काम को नहीं जीता, वह अन्त में कामिनी के विष बुझे कटाक्ष थाणों से विंधकर मृत्यु के मुख में धैंस जाता है। काम को यही जीत सकता है जो काम के पिता का किंकर घन जाता है। काम जनक के पादपश्चों का आश्रय ग्रहण करके अपनी जीवन नौका उनके ही अधीन कर देता है। तपस्या करके कितनी भी शक्ति संचय क्यों न करलो कैसे भी दुर्लभ वर प्राप्त क्यों न करलो, अन्त में तो काम का लक्ष्य घनना ही पड़ेगा। अनः संसार के सम्पूर्ण पदार्थों में उन्हीं प्रभु को व्यापक समझकर त्याग भाव से धर्मपूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिये। अधर्म पूर्वक दूसरों की वस्तु पर मन न छिगाना चाहिये। भूलकर भी काम के अधीन न होना चाहिये। जो काम के अधीन हो जाते हैं वे पीछे पढ़ताते हैं।

सूतजी शौनकादि शृणियों से कह रहे हैं—“शृणियो ! आप ने जो सुन्द उपसुन्द की मुक्ति कथा पृछी है, उसे मैं आपको सुनाता हूँ।

भगवान् कर्त्यप की दिति नामक पत्नी से हिरण्यकशिषु, हिरण्याक्ष नामक दो दैत्य हुए। हिरण्याक्ष के वर्षा में एक निकुम्भ नामक वडा प्रतापी असुर हुआ। सुन्द उपसुन्द उसी निकुम्भ के प्रिय पुत्र थे। दोनों भाई परस्पर में वडे ही स्लेह से रहते। दोनों साथ ही साथ नहाते, दोनों साथ ही साथ एक थाली में खाते दोनों साथ ही सिंहासन पर बैठते, साथ ही लेटते, साथ ही सोते, साथ ही समस्त राज्य, सुखों का उपभोग करते सारांश यह कि वे दोनों प्राण अपान के समान रहते। उनमें परस्पर में ऐसा प्रेम था, कि किसी भी बात में उन दोनों

में मत भेद नहीं होता था। वे जो भी काम करते साथ ही साथ करते।

दोनों ने अरण्य में जाकर साथ ही साथ बोर तपस्या की, निराहार रहकर स्वांस रांककर वे उप्र तप करने लगे। देवताओं ने उनकं तप में भाँति-भाँति के विनां किये किन्तु वे दोनों भाई, उन विनां से तनिक भी विचलित नहीं हुए। यही नहीं उनके कारण वे और भी कठोर तप करने लगे। उनकं तप से तुष्ट होकर लोक पितामह ब्रह्माजी उनके समीप आये और वर माँगने को कहा। अपने सम्मुख लोक पितामह चतुरानन को देखकर वे दैत्य हाथ छोड़कर कहने लगे—“देव ! यदि आप हम पर सन्तुष्ट हैं तो हमें चार वर दीजिये। एक तो हम अमर हो जायें, दूसरे हमें कोई जीत न सके, हमारे शरीर में अपार बल आ जाय। तीसरे बिना सीखे हमें समस्त अस्त्र-शस्त्र आ जायें। चौथे हम इच्छानुसार रूप रख सकें।”

ब्रह्माजी ने कहा—“देखो भाई ! सुनलो मेरी सच्ची सांधी बात। मैं और सब वर तो दे सकता हूँ। किन्तु अमरत्व प्रदान नहीं कर सकता। अमर तो देवता ही हैं, जन्मधारी को एक दिन मरना अवश्य है। अतः तुम अपने दीर्घजीवन के लिये जैसे चाहो वैसे बचाव करलो। अपनी मृत्यु का कोई असम्भव कारण सोच लो, उसे छोड़कर मैं सबसे तुम्हे अमर निर्भय बना दूँगा।

यह सुनकर उन दैत्यों ने सोचा—“हम दोनों में इतना प्रेम है, कि कोई भी हम में भेदभाव नहीं डाल सकता। किसी भी कारण से हम एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हो सकते। यही सब सोच समझकर वे बोले—“अच्छा भगवन् ! हम किसी

भी चराचर जीव से न मरे । यदि हमारी मृत्यु हो, तो परस्पर में लड़कर ही हो ।”

ब्रह्मा ने कहा—‘एवमस्तु ! ऐसा ही होगा । ऐसा वर देकर वे चले गये । ब्रह्माजी के जाते ही उन दोनों के शरीर में अपार बल आ गया । अब तो उनका अभिमान अत्यधिक बढ़ गया । उन्होंने ऐसी सेना सजाकर सर्वप्रथम स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी । देवताओं ने ब्रह्मा वावा के विचित्र वरदान की बात सुन रखी थी । अतः वे उसके आते ही स्वर्ग से भाग गये । अनायास ही उन्होंने यिना लड़ाई भिड़ाई के स्वर्ग जीत लिया । अब तो उन्होंने तीनों लोकों पर विजय कर ली । दोनों वरदान के दर्पे से संदर्पित हुए इधर-उधर घूम-घूमकर ब्राह्मणों को दुःख देने लगे उनके यज्ञों को विध्वंस करने लगे नाना रूप रखकर मुनियों को खाने लगे । उनके राज्य में यज्ञ याग करना असम्भव हो गया । सर्वत्र हाहाकर भच गया । धार्मिक कार्य लुप्त प्रायः हो गये । जनता में अनाचार कदाचार और व्यभिचार बढ़ गया । तीनों लोक उनके आधीन हो गये ।

जब उनका कोई सामना करने वाला, लड़ने वाला नहीं रहा, तब तो वे संसारी भोगों में आसक्त हो गये । सुन्दर वनों और उपवनों में पर्वत की कंदरा और उपत्यकाओं में जा जा कर सुर सुन्दरियों के साथ काम कीड़ायें करने लगे । बहुत सी गन्धर्व किंपुरुप विद्याधर की कन्यायें गाकर घजाकर नृत्य करके उन्हें रिभातीं, उनको संगीत सुनाकर प्रसन्न करतीं, वे दोनों भी यथेच्छ वारुणी पान करके उनके साथ आमोद प्रमोद करते इस प्रकार विषय भोगों में लिप्त हो जाने से वे विषयासक्त वन गये । फिर भी उनमें ज्यों का त्यों प्रेम भाव वना हुआ था ।

एक दूसरे को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। उनके कारण यज्ञादि धर्म कार्य सब बन्द हो गये थे।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो उन दुष्ट दैत्यों के अत्याचारों से दुखी होकर देवता ऋषि मुनि आदि मिलकर लोक पितामह ब्रह्माजी के पास गये और हाथ जोड़कर सुति विनय करके बोले—“विभो ! आपने उन दुष्ट दैत्यों को कैसे कठिन वर दे दिये, वे तो सृष्टि के संहार पर ही उतार्ह हैं धर्म कर्म सभी को चौपट कर रहे हैं यदि उन्हें मारने का कोई उपाय नहीं किया जाता, तो वे संसार से धर्म हटा ही देंगे।”

देवता तथा ऋषियों की बात सुनकर सर्वज्ञ कमलासन कुछ काल मौन होकर उनके मारने का उपाय सोचते रहे ? फिर बोले—“देवताओं और ऋषियों ! यद्यपि उन्होंने तप के प्रभाव से दुर्लभ वर प्राप्त कर लिये हैं, तो भी मैं उन्हे युक्ति पूर्वक मरणा दूँगा। तुम किसी बात की चिन्ता मत करो।” यह कह कर ब्रह्माजी ने विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे बोले—“हे विश्व कर्मन ! तुम सब वस्तुओं को बनाने में विशारद हो। तुम कोई ऐसी सुन्दरी प्रमदा बनाओ, जिसके समान बैलोक्य में कोई भी सुन्दरी न हो। आज ही तुम्हारी चातुरी की परीक्षा है।”

ब्रह्माजी के ऐसे उत्साहवर्धक वचन सुनकर विश्वकर्मा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मनोयोग के साथ विश्व की समस्त वस्तुओं से सुन्दर सौन्दर्य एकत्रित करके एक स्त्री की रचना की। वह स्त्री क्या थीं सोन्दर्य रूप रत्नों की खान थी। तिल तिल करके सौन्दर्य एकत्रित करके उसका निर्माण बड़े चातुरी से किया गया था। असंख्य रत्नों की आभा उसके रोम रोम में जड़ दी थी। उसके अंग में एक तिल भर भी ऐसा स्थान नहीं

था, जिसमें सौन्दर्य न हो सुपमा न रही हो। यीवन के भारसे भद्र माती अलसाती सभी को अपनी चित्रन में विमुग्ध थनाती यह भगवान् प्रक्षा के समुग्य हाथ जोड़कर घड़ी हो गई और नम्रता के साथ बोली—हे “जगदीश्वर ! मेरी रथना किस कारण से हुई ? मुझे कौन सा कार्य करना है ?”

प्रक्षाजी ने कहा—“हे सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी ! तुम सुन्द उप-सुन्द के समीप आओ और अपने रूप का जादू ढालकर उन दोनों को फँसा लो। जिससे उनमें परस्पर में विरोध हो जाय। तुम्हें छोड़कर संसार में उन्हें न कोई जीत सकता है न मार सकता है। तुम्हारे अंगों में तिलभर भी स्थान पंसा नहीं जो उत्तम न हो। अतः तुम्हारा नाम तिलोत्तमा पंसा प्रसिद्ध होगा।”

यह सुनकर उस तिलोत्तमा ने प्रक्षाजी को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके चलने को उद्यत हुई। मुनियो ! उसके सौन्दर्य को देख कर सभी विमुग्ध हो गये थे। सभी उसे एकटक निहार रहे थे। यहाँ तक कि देवाधि देव महादेव भी उसे देखते रहे। श्रेष्ठ पुरुष ठहरे। छोटे पुरुषों की भाँति मुख मोड़कर कैसे देखते, अतः परिक्रमा करते हुए वह जिधर धूमती उधर ही शिवजी के मुख निकल आता ऐसे शिवजी के चारों दिशाओं में मुख हो गये। इन्द्र की दो नेत्रों से लूपि नहीं हुई अन्त में उनके अंग अंग से नेत्र निकल पड़े। वे सहस्राङ्ग हो गये सारांश इतना ही है कि प्रक्षाजी को छोड़कर सभी देवता उसके रूप पर मुग्ध हो गये। तब सब ने समझा कि यह तिलोत्तमा विश्व विजयी सुन्द उपसुन्द दोनों को अवश्य ही अपने वश में कर लेगी।

प्रक्षाजी की आज्ञा पाकर वह रक्त वर्ण की एक अत्यन्त पतली

साड़ी पहिने अलसाती, इठलाती, कमल धुमाती भौंहे मटकाती, कटाक्ष रूपी वाणों को चलाती, हावभाव दिखाती मद में मतवाली सी होकर उन दोनों भाइयों के समीप आई। वन्य प्रदेश में वासन्ती श्री छिटक रही थी। चारों ओर पुष्प खिल रहे थे, शीतल, मंद, सुगन्धित वायु चल रही थी, वृक्षों पर बैठी कोकिला कुहूँ कुहूँ कर रही थी। वे दोनों भाई गन्धर्व ललनाथों से घिरे आनन्द प्रमोद में लगे थे। गन्धर्व गा रहे थे, सुन्दर, से सुन्दर अप्सरायें नृत्य कर रही थीं, सहस्रों सुर सुन्दरी उन सर्व समर्थ सुररिपुओं की सेवा में समुपस्थित थीं। उसी समय उन दोनों भाइयों ने दूर पर खड़ी हुई तिलोत्तमा को देखा। वह मन्द मन्द हँसती हुई कटाक्ष पात कर रही थी सुन्द उपसुन्द सुरा के मद में मतवाले हो रहे थे, उनके नेत्र अत्यधिक आसव के पान से लाल लाल हो रहे थे। उन्होंने इस विघूण्ठित नेत्रों वाली ललना ललाम को दूर से ही देखा। देखते ही वे दोनों काम के वश में हो गये और दोनों ही शीघ्रता से उसे पकड़ने दौड़े एक साथ दोनों उसके समीप चले गये। एक ने उसका याय॑ हाथ पकड़ा दूसरे ने दाय॑। और स्नेह भरी वाणी में दीनता पूर्वक उससे बोले—“हे त्रैलोक्य सुन्दरी! हम तुम्हारे अधीन हैं, तुम हम पर दया करो। हमें अपनाओ और अपना किंकर बनाओ।”

“ वह भय का नाट्य दिखाती, अलसाती, मदमाती बोली— मैं तो तुम लोगों से ऐश्वर्य और पराक्रम की प्रशंसा सुनकर आई ही हूँ, किन्तु तुम सर्व समर्थ होकर मेरे धर्म की रक्षा करो तुम दोनों में से कोई एक मुझे विधि पूर्वक प्रहण करो। एक मुझे अपनी पल्ली बना लो।”

यह सुनकर सुन्द बोला—“उपसुन्द! तू इसका हाथ छोड़

दे। मैं इसके साथ विवाह करूँगा। मैंने इसे मन से पहिले ही घरण कर लिया है अतः धर्मतः यह मेरी पत्नी होने से तेरी माता के समान है।”

उपसुन्द तो उस पर ऐसा अनुरक्त हो गया था, कि प्राणों के रहते उसे कभी छोड़ने वाला नहीं था। वह क्रोध से लाल लाल आँखें करके बोला—“भाई जी ! आप केसी धर्म विरुद्ध बातें कर रहे हैं। इसका सर्वप्रथम हाथ तो मैंने पकड़ा है। मेरी पत्नी होने से आपकी पुत्रवधू के समान है। इसे आप छोड़ दें।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अब क्या था। कलह का बीज वो गया। दोनों दूसरे को कुत्राच्य कहने लगे। फिर अख शस्त्र लेकर युद्ध करने लगे। युद्ध करते-करते दोनों ही मरकर पृथिवी पर गिर पड़े। देवताओं ने जय जयकार किया। अप्सराओं ने पुष्प वृष्टि की, ब्रह्माजी ने तिलोत्तमा की प्रशंसा की। सूर्य मण्डल के साथ धूमने का और सर्वश्रेष्ठ सुर सुन्दरी होने का वर दिया। जिस कार्य को ब्रह्मादि देवता भी न कर सके उसे तिलोत्तमा मोहिनी देवी ने ज्ञाण भर में कर दिखाया। “बोल दे मोहिनी देवी की जय”

‘सूतजी कहते हैं—“सो मुनियो ! भगवान् तो जानते थे, ये असुर मोहिनी विना वश में नहीं हो सकते। अतः वे मोहिनी बन गये। चाहे मोहिनी बनें गा मोहना उनकी समस्त चेष्टायें संसार के कल्याण के ही निमित्त होती हैं। कर्म तो सब एक से ही हैं, केवल भाव से उनमें भेद हो जाता है। माता, बहिन तथा पुत्री का स्पर्श एक ही भाँति, एक ही अंगों से करते हैं किन्तु भेदभाव से उस उस स्पर्श में भेद हो जाता है। मनुष्य प्राणों को, धनको, मनको, वाणी को तथा समस्त कर्मों

को अपना समझकर भेद बुद्धि से जो व्यापार करता है वह पुरुषार्थ करने पर भी व्यर्थ हो जाता है, उसका फल तुच्छ होता है। उन्हीं कार्यों को विष्णु प्रीत्यर्थ, भगवत् सेवा बुद्धि से करे तो वे हो कर्म अक्षय हो जाते हैं। सब में ईश्वर को व्याप समझकर उनकी प्रसन्नता के लिये ही सब कार्य करने चाहिये।

यद्यपि देवता और दैत्यों ने समान कर्म किया। फल भी समान ही निकला किन्तु देवताओं ने भगवान् का आश्रय प्रहण किया था, उन नित्य अविनाशी प्रभु की प्रसन्नता के हेतु परिश्रम किया था, अतः उन्हें पीने को अमृत मिला। असुरों ने आसुरी बुद्धि से केवल अनित्य क्षण भंगुर शरीर को पोसने का ही काम किया था घल कपट से छीन भपट कर अमृत पर अधिकार जमा लिया था। इसीलिये उनका पुरुषार्थ सफल नहीं हुआ। आया हुआ अमृत हाथ से निकल गया। स्वेच्छा से उन्होंने दे दिया। सो महाराज! यह मोहिनी रूप भगवान् की एक लीला ही है।

श्रीशौनकजी बोले—“हाँ, सूतजी! भगवान् की तो सभी चेष्टायें लोक कल्याणार्थ ही होती हैं। अच्छा तो फिर क्या हुआ? अमृत छिन जाने पर दैत्य कुद्ध तो अवश्य हुए होंगे। कुद्ध होकर उन्होंने क्या किया। इस समुद्र मन्थन की कथा को आप पूरी करें।”

सूतजी बोले—“हाँ, महाराज! दैत्य तो दैत्य ही ठहरे। अमृत छिन जाने पर वे अत्यधिक कुद्ध हुए उन दोनों में जैसा धोर देवासुर संग्राम हुआ, उसे मैं आप को सुनाऊँगा। मेरे गुरु-देव भगवान् श्रीशुक ने राजा परीक्षित को आगे की कथा जिस

प्रकार सुनाइ उसी को मैं आप सब को सुनाऊँगा । आप सब इसे सावधानी के साथ श्रवण करें ।

छप्पय

कामो दैत्यनि हेतु गुघर भिधि घूरु बनाइ ।
 खलनि फँसावन रूप जाल लै भासिनि आइ ॥
 मेरी मेरी करत परत्यर भिहै प्रेम तजि ।
 मरे नारि के हेतु लड़े दोऊ ही सजि चजि ॥
 करे कर्म हरिभाव हैं, जीव मात्रहूँ होहि सुख ।
 स्वार्थ हेतु अम जे करैं, ताको ध्रुव परिणाम दुख ॥

देवता और असुरों का युद्ध

(५२६)

सपत्नानां परामृद्धि हृष्ट्वा ते दितिनन्दनाः ।

अमृज्यमाणा उत्पेतुर्देवान् प्रत्युद्धतायुधाः॥

ततः सुरगणाः सर्वे सुधया पीतयैथिताः ।

प्रतिसंयुयुधः शस्त्रैर्नारायणपदाथयाः ॥

(श्री भा० ८ स्क० १० अ० ३,४ श्लो०)

छप्पय

अमृत पान सुर करशो असुर मिलि लरिबे आये ।

अमर सबल सुर भये न पीछे पैर हटाये ॥

दोनो ही जगूर परश्वर शब्द चलावै ।

नाना बाहन चढ़े युद कौशल दिखलावै ॥

गुत्थम गुत्था है गई, मारो काटो मचि गई ।

कटि कटि सिर वसुधा भरी, सरिता शोणितकी भई ॥

जीव जब क्रोध में भर जाता है अपने स्वार्थ पर आधात होते देखता है, अपने को बली शूरवीर साहसी समझता है

कि श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! अपने शशुओं की शैदि को वे दिति पुत्र असुर सहन नहीं कर सके चे अस्त्र शस्त्र लेकर सुरों से संग्राम करने को उच्चत हो गये तभ देवता भी अपने प्रयुधों को लेकर असुरों से युद्ध करने लगे । उन्होंने श्री हरि के चरणों का आधय ले रखा था और अमृत पीकर सबल भी हो गये थे ।”

और विपक्षी के अशिष्ट व्यवहार से चुम्हित हो जाता है, या अपनी शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करना चाहता है, तो यह लड़ने का उद्यत हो जाता है। लड़ना भिड़ना युद्ध अच्छी यात तो है नहीं, किन्तु प्राणी लड़ विना रह नहीं सकता। ऐसे विना प्यार किये कोई नहीं रह सकता वैसे ही किसी लड़ाई के रहना कठिन है। लड़ना जीव का स्वभाव है। जहाँ युद्ध नहीं वहाँ जीवन नहीं। जहाँ युद्ध नहीं वहाँ युद्ध नहीं। जहाँ समर नहीं वहाँ साहस नहीं, जहाँ विपक्षी नहीं वहाँ सचेष्टता नहीं जीवन एक युद्ध ही है। संसार एक युद्ध स्थली है, इसमें निर्वलों का निर्वाह नहीं। जब वल ही न हों, तो पराधीन रहो या दुख भोगो सबल हों और हों तो वसुन्धरा की सामग्रियों का सुख पूर्वक उपभोग करो। जीवन संप्राम में आगे बढ़ो या मरो। यही मूल मन्त्र है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! समुद्र मथने पर अमृत निकला। परिश्रम देवता दानवों ने समान किया, किन्तु हरि विमुख होने के कारण असुर उसके मधुर फल से बच्चित ही रहे देवताओं ने भर भर भर पेट अमृत पीया। श्रीहरि के अनुकूल होने से उन्हें अपने उद्योग का यथेष्ट फल प्राप्त हो गया। मोहिनी घने भगवान् ने उन्हें तृप्त कर दिया सूर्य चन्द्रमा को अमृत पिलाकर राहु के सिर को काट कर मोहिनी माई यह गई थह गई। अब वहाँ न मोहिनी न मोहिनी की साझी। अब तो वहाँ शङ्ख चक्रधारी, पीताम्बर धारी मुरारी घनवारी हँसते हुए दिखाई दिये। अमुरों की अब आँखें खुलीं। अब उनका काम मद उतरा। अब उनको चेत हुआ थे ! यह तो ठगिया विष्णु था। यह तो बहुखण्डिया विष्णु ने कपट बेप बना लिया था। हम इस मिथ्या ‘मोहिनी’ के भ्रममें फँसकर व्यर्थ ठगे गये हमें इस

मायावी हरि ने हराने के लिये ही यह पड़्यन्त्र रखा था। अच्छी बात है, कोई चिन्ता नहीं। पीलेने दो इन नपुंसकों को अमृत। देखें ये हमारा क्या कर सकते हैं। अभी हम इन्हें अपने किये का फल चखते हैं, अभी विष्णु को यम सदन पठाते हैं, अभी देवताओं को अपना बहल पौरुष दिखाते हैं। अभी इन्हें मारकर भगाते हैं। ये हैं किस खेत की मूलीं। इन्हें हम मार डालेंगे, पीस डालेंगे।” इस प्रकार दाँतों को किट किटाते, मारो काटो, पकड़ो, जाने न पाये, इस प्रकार चिल्लाते वे अख्लशब्द लेकर देवताओं के ऊपर ढौड़े।

देवता पहिले से ही सावधान थे। अमृत पीकर वे सबल भी बन चुके थे। लक्ष्मोजी के उत्पन्न होने से वे श्री सम्पन्न भी हो चुके थे। सबसे महत्व की बात यह थी कि वे प्रभु के पाद पद्मों को प्रेम पूर्वक पकड़े हुए थे। एक अच्युत का ही आश्रय रख कर वे अख्लशब्द लेकर असुरों का सामना करने के लिये तत्पर हुए। इस प्रकार वहाँ ज़ीर सागर के तीर पर देवता दैत्यों में रामाञ्चकारी परम भयावह घनघोर युद्ध होने लगा। रोप में भरकर एक दूसरे को ललकारने लगे। शत्रु के सम्मुख दहाड़ने लगे। विपक्षी वीरों के उत्साह को भंग करने और स्वपक्ष के उत्साह की वृद्धि के निमित्त वे विविध भाँति के रण बाजे बजाने लगे। वीर घोड़ा वाहनों पर चढ़ चढ़कर सजने लगे। उस समय वीरों के गर्जन से, घोड़ों की पाद ध्वनि से, रथों की धर धराहट से शङ्क, तृण, मृदङ्ग, वीणा, वेणु, पण्ड तथा डमरु आदि बाजों की उत्साह वर्धिनी ध्वनि से आकाश मंडल गूँज उठा। चारों ओर भीपण शब्द होने लगे। रथी रथियों से भिड़ गये, पैदल पदातियों से लड़ गये, हाथी हाथियों से जुड़ गये घोड़े घोड़ों की ओर मुड़ गये। कोई किसी को पटक कर उसकी छाती

पर चढ़ गये। इस प्रकार दोनों दलों में घमासान युद्ध होने लगा।

देवताओं की सेना तो पैदल अश्वारोही-गजारोही, और रथ रोही इस प्रकार चार अंगों वाली थी, किन्तु असुरों के वाहन विचित्र थे। कोई ऊँटों पर चढ़े थे तो कोई गधे पर, कोई हाथियों पर तो कोई घोड़ों पर, खचरों पर चढ़े थे तो कोई भैंसों पर। कोई रीछों पर कोई व्याघ्रों पर कोई मृगों पर कोई सूअरों पर कोई बिल्लियों पर, कोई चूहों पर, कोई मेडकों पर कोई पतंगों कोई गिरगिटों पर, कोई सांपों पर कोई गिद्धों पर कोई चीलहों पर कोई कौञ्चों पर, कोई कबूतरों पर कोई घतखों पर बगुलों पर कोई बैलों पर कोई बकरों पर कोई भेड़ों पर कोई खरहों पर कोई लोमड़ियों पर कोई विच्छुआओं पर कोई घर्झरों पर, कोई मक्खियों पर कोई चाँटियों पर। कोई छिपकलियों पर कोई दीमकों पर। सारांश यह है कि कोई ऐसा जीव नहीं था जो असुरों का वाहन न हो।

इस पर शौनक जी ने पूछा सूतजी—“यह तो आप ऐसी धातें कहते हैं, जो बुद्धि के बाहर की है कभा कभी आवेश में आकर ऐसा वर्णन कर जाते हैं, कि धुनि वांध देते हैं। भला, हाथी, घोड़ा, ऊँट, बैल, गधा, खच्चर, सिंह व्याघ्र आदि वाहन तो कहाँ तक उचित भी है। चूहे बिल्ली, मच्छर चाँटीं गिरगिट, उल्लू ऊदविलाव मकरी, दामक आदि तनिक तनिक से जन्तुओं पर पहाड़ समान असुर कैसे चढ़े होंगे। यह तो बुद्धि के बाहर की बात है।”

इस पर हँसते हुए सूतजी बोले—“अजी ! महाराज वे कोई साधारण मच्छर योड़े ही थे। उन असुरों ने ही ऐसे रूप रख लिये थे। एक वाहन बन गया था दूसरा उसके ऊपर

चढ़ गया था। मायावी दैत्य इच्छानुरूप रूप धारण कर सकते हैं माया से वे जो चाहें बन सकते हैं। इसोलिये उन्होंने इच्छानुसार रूप बना लिया। इन्हें सब आप माया निर्मित समझें। अब आप इस युद्ध को मानवीय युद्ध के साथ तुलना करेंगे, तांगड़ी आगे चल ही नहीं सकती। यह तो माया का युद्ध था। माया में कोई भी वात असम्भव नहीं। माया में सब कुछ संभव है।

शौनक जी बोले—“अच्छा, सूतजी! ठीक है, हाँ तो फिर क्या हुआ?”

सूतजी शीघ्रता से बोले—“फिर क्या हुआ महाराज! युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, तड़ातड़ी हुई, चटाचटी हुई, खटाखटी हुई अब के इसने उसके मारा, उसने इसके मारा, उसने इसे पछाड़ा इसने उसे लताड़ा। एक ने दूसरे का सिर काटा, दूसरे ने उसे बीरता पूर्वक बचनों से ढांटा। इस प्रकार वे परस्पर एक दूसरे से मिड़ गये। दोनों सेनाओं के बीरों की पताकायें हिल रहीं थीं, सेनायें युद्धार्थ मिल रही थीं। शुभ्र और निर्मल छत्र चमक रहे थे मनोहर मणि मय मुकुट दमक रहे थे, चमरी के शुभ्र चमर हिल रहे थे, रंग विरंगे दुपट्टे वायु में उड़ रहे थे। उस समय देवता और असुरों की मिली हुई सेना उसी प्रकार गर्जन कर रही थी मानों धनुष कोटि में दो समुद्र मिल कर परस्पर में लड़ रहें हों और उनकी उत्ताल तररोगे परस्पर में टक्कर खाकर आकाश की ओर शब्द करती हुई ऊँची उठ रहीं हों।

दैत्यों की सेना के अधिनायक प्रह्लाद के पौत्र विरोचन के पुत्र वलि थे उधर देवताओं के सेनापति शर्चापति इन्द्र थे। दैत्यराज वलि मय दानव के घनायं वैहायस नामक विमान पर

चढ़े ऐसे ही शोभित होते थे, मानों आकाश में सूर्य उदय ही हो रहा हो। उनके प्रबल प्रताप से दर्शों दिशायें प्रकाशित हो रही थीं। अन्य दैत्य यूथपति उनका अनुसरण कर रहे थे। उनके ऊपर उज्ज्वल रवेत छत्र लगा हुआ था दोनों ओर चमर ढुल रहे थे। वे आकाश में उत्तम ग्रह के समान शारदीय चन्द्र के समान दिखाई देते थे। उनकी रक्षा के निमित्त विमान को घेरे हुए नमुचि, शम्बर, विप्रचित्त, आयोमुख, द्विमूर्धा काल नेमि, प्रहोति, होति, इल्लबल, वातरिषु, शकुनि, भूत संताप वज्र-दंष्ट्र विराचन, हयग्रीव, शङ्क शिरा, कपिल, मेघन्दुमि, तारक, शुभ्म निशुभ्म, जम्भ उल्कल, अरिष्ट नेमि, मय, त्रिपुर निवासी दैत्यगण पुलोमा वंश के असुर, कलेप और निवातकवचादि वडे वडे मायावी बलवान दैत्य अख शब्द लिये युद्धार्थ उपस्थित थे। ये घडे घली थे, अनेकों बार इन्होने देवताओं को परास्त किया था और अनेक बार देवताओं से भी हारे थे। अमृत न मिलने के कारण ये अत्यंत कुपित हो रहे थे। एक दूसरे को उत्साहित कर रहे थे, दॉत पीस रहे थे, ताल ठोक रहे थे, पैंतरे दिला रहे थे, अख शब्दों को घुमा रहे थे। देवताओं को पीस डालना चाहते थे। वे अपने अपने शंखों को बजा रहे थे। बाहनों को सजा रहे थे, खड़गों को हिला रहे थे। ये सभी रणरङ्गदुर्मद असुर सब प्रकार से सुसज्जित होकर सुरों की सेना पर दृट पड़े।

इधर अमराधिप इन्द्र असुरों को सुसज्जित और युद्ध के लिये उद्यत देखकर परम कुद्ध हुए। वे चलते फिरते पर्वत के समान मद्माते ऐरावत हाथी पर विराजमान थे। गन्धर्व उनके गुन गा रहे थे। त्रैलोक्य की श्री ने उन्हें पुनः वरण कर लिया था। अमृत पी लेने से वे निर्भय निःशंक और साहसयुक्त

हो गये थे। उनके धाहन ऐरावत के गांडों से निरंतर भद्र चूरहा था मानों पर्वत शिखर से दो झरने गिर रहे हों, उसके ऊपर विराजमान इन्द्र उसी प्रकार शोभित हुए मानों उदयाचल पर दिननाथ भगवान् भुवन भास्कर उदित हो रहे हों। उनके चारों ओर उनचास भरत वरण कुवेर, यम, सूर्य चन्द्र तथा अन्य भी मुख्य मुख्य देवता अपने अपने धाहनों पर चढ़े उनका अनुगमन कर रहे थे। अब तो दोनों ओर से भिड़ंत आरंभ हो गई। सबने अपने अपने जोटिया चुन लिये। अपने अपने समान के बीरों के साथ सम्पूर्ण शक्ति लगाकर सुरासुर युद्ध करने लगे। इन्द्र और बलि का भयंकर लोमहर्षण तुमुल युद्ध हुआ दोनों ही एक दूसरे को तीखे तीखे घाणों से बेघने लगे। दोनों ही दिव्य अस्त्रों के प्रयोग से एक दूसरे के अंगों को ज्ञत विहृत बनाने लगे।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन्! जिस प्रकार इन्द्र और बलि में युद्ध हो रहा था, उसी प्रकार अन्य भी अपना अपना प्रतिद्वंदी चुनकर प्राणों का पण लगाकर घनघोर युद्ध करने लगे।”

छप्पय

चढ़ि के दिव्य विमान विरोचन सुत बलि आये।

इति ऐरावत चढ़े शचीपति परम मुहाये॥

निज निज शंख बजाइ सुरासुरपत हरपावत।

दिव्य अस्त्र लै भिडे बज्र अरु गदा धुमावत॥

युद्ध इन्द्र बलि को लख्यो, सब जोड़ी खोजन लगे।

बीर हृदय उमगन लगे, कायर रन तजि के भगे॥

देव और दैत्यों का द्वन्द्व युद्ध

(५३६)

तेऽन्योन्यमभिसंसृत्य ज्ञिपन्तो मर्मभिर्मिथः ।

आह्यन्तो विशन्तोऽग्रे युयुधधुर्द्वन्द्योधिनः ॥५॥

(श्री भा० ८ सू० १० अ० २७ श्लो०)

छप्पय

तारक सङ्ग कुमार मयासुर सँग शिल्पी सुर ।

चरणदेतितैँ लड़ैं त्रिपुररिषु सङ्ग चम्भासुर ॥

त्वाष्टा शम्भर सङ्ग सूर्यतैँ लड़ैं विरोचन ।

अपराजित सङ्ग नमुचि वृहस्पति तैँ इकलोचन ॥

वृषपर्वा॒ं सुर वैद्य सङ्ग, राहु चन्द्रमातैँ लड़ैं ।

महिगासुर सुर वदन सङ्ग, सौ चलिसुत यवितैँ भिड़ैं ॥

अधिक लोग जब मिलकर उत्साह से किसी काम को करते हैं, तो अन्य लोगों का भी साहस बढ़ता है, वे भी प्रभाव में बहकर अपनी शक्ति से बाहर कार्य कर जाते हैं। जहाँ वहुत से लोग किसी संस्था को दान कर दे रहे हॉं तो देखा देखी कृपण भी कुछ दे देते हैं। जहाँ वहुत से भावुक भक्त भजन कीर्तन करते हॉं, वहाँ अन्य लोग भी उनको देखा देखी उसमें

“श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! वे दैत्य और देवता एक दूसरे को ललकारने हुए, मर्म भेदी शत्रुओं की वर्ग करते हुए, रण में आगे बढ़ कर परस्पर में दो दो मिल कर युद्ध करने लगे ॥”

सम्मिलित हो जाते हैं। इसी प्रकार वीर योद्धाओं को लड़ते देखकर तथा युद्ध के बाजे बजते देखकर कायरों की धमनियों में भी वीरता के रक्त का संचार होने लगता है। वे भी उत्साह में भरकर लड़ने लग जाते हैं। आपने पक्ष के लोगों को सैनिक और सेनापतियों को घनघोर युद्ध करते देखकर दोनों पक्ष के सैनिक अपनी विजय के लिये सतत प्रयत्न करते हैं और यथा-शक्ति कुछ उठा नहीं रखते।

श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित् से कह रहे हैं—“राजन् ! जब बलि और इन्द्र का परस्पर में घोर युद्ध होने लगा, तब सब के शरीरों में उत्साह भर गया। सभी अपनी जोड़ी स्वोज खोजकर युद्ध में प्रवृत्त हुए। इधर देवताओं के अधिपति इन्द्र थे तो उधर असुरों के अधिपति महाराज बलि थे। दोनों में युद्ध होने लगा। असुरों के शिल्पी मयासुर ने सुरों के शिल्पी विश्वकर्मा से कहा—“लाओ, भाई ! हमारे तुम्हारे भी दो दो हाथ हो जायें।” विश्वकर्मा भी कुछ कम नहीं थे, लड़ने का उत्साह उनका भी प्रवल हो रहा था। भर पेट अमृत जो पी लिया था। दोनों परस्पर भिड़ गये और होने लगी मार काट उभर से कहाँ असुरराज वृपपर्वी जिनकी कन्या को महाराज ययाति ने भ्रष्ट किया था आ निकले। प्रतीत होता है ये भी चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता रहे होंगे, तभी तो इन्होंने अपनी जोड़ी देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों से लगाई। ये दोनों मिलकर लड़ने लगे। असुरों का सेनानायक तारकासुर था और देवताओं के सेनानायक स्वामिकार्तिकेय पडानन थे। दोनों सेनानायक परस्पर में भिड़ गये। उसी समय सवको एक आँख से देखते हुए असुरों के गुरु एकान्ती शुक्राचार्यजी आ पहुँचे देवताओं के गुरु वृहस्पति जी भी वहाँ धूम रहे थे।

हँसकर शुक्राचार्य ने कहा—“देवगुरो ! आज सब अपनी अपनी जोड़ी लगाकर लड़ रहे हैं हमारे तुम्हारे भी दो दो हाथ हो जायँ । यद्यपि ब्राह्मण का कार्य लड़ना नहीं है, फिर भी हमें अपने शिष्यों का पक्ष लेकर लड़ना ही चाहिए । पुरोहित के लिए धर्मयुद्ध में प्रवृत्त होना अधर्म नहीं है ।”

यह सुनकर हँसते हुए देव गुरु वृहस्पति जी बोले—“हमारी तुम्हारी क्या जोड़ी, तुम्हारी एक आँख हमारे दो । लड़ें भी तो किसी दो आँख वाले से लड़ें । एकान्ती का तो दर्शन भी अशुभ माना जाता है ।”

यह सुनकर कुपित होकर शुक्राचार्य बोले—“आँख से क्या लेना । युद्ध तो हाथों से होगा, हाथ हमारे तुम्हारे समान हैं, हम सुरों के पुरोहित हो, मैं असुरों का होने दो, दोदो हाथ ।”

वृहस्पति जी बोले—“मैं किसी से कम थोड़े हूँ, तुम नहीं मानते हो, तो आ जाओ । यह कहकर वे शुक्राचार्य से भिड़ गये । अब तो होने लगी दोनों ओरसे गद पद । आज पुरोहितों को लड़ते देखकर देवता असुर परम विस्मित हुए । अब तो सब ही अपने अपने वरावर के योद्धा की खोज करने लगे । हेति नामक असुर जल के स्वामी लोकपाल वरुण से भिड़ गया । उसका भाई प्रहेति भित्र नामक सूर्य के साथ । हाथ में दन्ड और पाश लिये हुए लोकपाल यमराज काल नेभि नामक परम पराक्रमी असुर के साथ दृंद्ध युद्ध करने लगे । शम्भुरासुर के साथ विश्वकर्मा के पिता त्वष्टा रण में कूद पड़े । सविता नामक सूर्य के साथ विरोचन भिड़ गये । भृति अपराजित से नमुचि लड़ गये । राजा वलि के बाणासुर प्रभृति सौ पुत्र थे, उनके साथ सूर्य लड़ने लगे चन्द्रमा के साथ वैर समग्र करके सिर कटा

राहु लड़ने लगा। इन्द्र के ससुर पुलोमा के साथ वायुदेव युद्ध करने सगे। भद्रकाली देवी शुभ्म निशुभ्म से लड़ने लगी महादेव जी जम्भासुर से और अग्निदेव महिपासुर से। इल्लल और वातापी दोनों प्रसिद्ध दैत्य ब्रह्माजी के पुत्रों से लड़ने लगे।

दोनों ओर के बीर गर्ज रहे थे, तर्ज रहे थे, एक एक पर प्रहार कर रहे थे। दुर्मस के साथ कामदेव और वत्कल के साथ मातृगण, शनैश्चर के साथ नरकासुर तथा निवात कवचों से महद्युद्ध करने लगे। कलियों में वसुगण पौलोमों के साथ विश्वदेव गण तथा क्रोधवशों के साथ रुद्रगण संप्राप्त करने लगे। अधिक कहाँ तक गिनावें जिसने जिसे अपने अनुरूप समझा, वह उससे भिड़ गया लड़ गया, जूझ गया।

दोनों ओर के बीर हुँकार मार रहे थे। एक दूसरे को क्रोध दिला रहे थे, कदु वाक्य कह रहे थे खड़ग, वाण, भाले, वरद्धी तथा अन्यान्य अस्त्र शस्त्रों को एक दूसरे पर फेंक रहे थे। बड़ी बड़ी तोपें चल रही थीं बन्दूकें छूट रही थीं। आकाश में विमानों पर बैठे कुछ लोग युद्ध कर रहे थे, पृथ्वी पर लड़ रहे थे। कुछ विना अख के एक दूसरे को पकड़ कर पटक रहे थे। चारों ओर चक्र, गदा ऋष्टि, पतिश, शक्ति, उल्मुक, प्रास, परश्वध निष्ठिश, भाले, मुद्गर तथा भिन्दिपालों परिधों से प्रहार दो रहे थे। उस समय युद्ध क्षेत्र की शोभा दर्शनीय हो रही थी। बीरों के कटे सिर ही भब्लियों ऊंसे तैर रहे थे। चारों ओर रक्त का समुद्र सा बन गया था, उसमें कटे हुए हाथी प्राहों के समान दीखते थे, बीरों की बाहुएँ ऐसी वह रही थीं मानों जल में सर्प धूम रहे हों, किरीटों के रत्न रक्त में से चमक जाते थे।

चारों ओर से बीरों के शब्द ऐसे ग्रन्ति होते थे मानों समुद्र गर्जन कर रहा है। धूलि का वहाँ नाम भी नहीं था। रक्त ने समस्त धूलि को शोप लिया। चारों ओर वस्त्र, आभूपण, ध्वजा, पताका, वाहन बीरों के अंग प्रत्यंग कटे हुए पड़े थे। वहुत से कटे सिर तड़प रहे थे, लुढ़क रहे थे। वहुत से कबन्ध हाथ में खड़ग लिये, विना सिर के ही युद्ध कर रहे थे और शत्रु सेना का संहार कर रहे थे। कहाँ कोई किसी को कुबान्ध कह कर क्रोधित कर रहे थे, तो कहाँ वहुत से बीर एक साथ ही किसी के हाथों से कट-कट कर मर रहे थे। कहाँ कोई ज्ञातविज्ञत होने पर भी रणक्षेत्र में पड़े जी रहे थे, तो कहाँ कोई किसी के रक्त को पी रहे थे सभी एक दूसरे को पराजित करना चाहते थे। सभी विजय श्री का वरण करने को समुत्सुक थे।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार वह देवासुर संप्राप्ति की घड़ी ही सज-धज के साथ आरम्भ हुआ। महाराज ! बीरों का उत्साह सहस्रों गुणा बढ़ रहा था। दोनों ही अपने को अमरजित मानते थे, इसीलिये युद्ध ने अत्यन्त ही भीषण रूप धारण कर लिया ?”

छप्पय

नरकासुर शनि सङ्ग काम के सँग दुरमरपन ।

कोध वशनितैं करै युद्ध निर्भय हौ शिव गन ॥

अष्टवसुनितैं कालकेय मुनि सँग वातापी ।

देवी काली संग लड़ैं, सल शुभ्म प्रतापी ॥

एक दूसरैं लड़ैं, छोड़ि प्रानके मोइ कूँ ।

छोड़ि सकैं नहिँ देवहू, सहज रिपुनिके द्वोइकूँ ॥

इन्द्र के साथ बलि का माया युद्ध

(५३७)

एवं देत्यैमहामायैरलक्ष्यगतिभीपणैः ।

सुज्यमानासु मायासु विपेदुः सुरसैनिकाः ॥

(श्रीभा० द स्क० १० अ० ५२ श्लो०)

छप्पय

बलि सुरपतितैः लड़ैः करैः बाननि की वृष्टी ।

छूटत अस्त्र अमोघ प्रलय होगी जनु सृष्टी ॥

शतकतु मारन हेतु विविध विधि अस्त्र चलाये ।

बाल न वॉको भयो विपतितैः विष्णु बचाये ॥

दैत्यराज ढिँग युक्ति जब, कोई नहिँ घाकी बची ।

तब मायावी असुर नै, अति अद्भुत माया रची ॥

जीव जब धर्म को निर्वल समझकर माया का आश्रय लेता है, तब उसकी पराजय होती है। जो स्वयं मायावी है उसे प्रबल मायावी जीत सकता है किन्तु जिसे एक मात्र भगवान् का ही आश्रय है, उसका माया कुछ भी विगाड़ नहीं सकती, क्योंकि श्री हरि तो सभी मायाओं के पति हैं। भगवान् की

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जिनकी गति अत्यन्त भीपण थी और जो दिखाइ नहीं देती थी ऐसे महामायावी दैत्यों के अनेकों मायाओं के उत्पन्न करने पर देवता अत्यन्त ही विषाद को प्राप्त हुए ।”

शरण में जाने से सभी मायायें व्यर्थ हो सकती हैं। माया का प्रभाव त्तण भर को सफल सा दिखाई देता है, अन्त में वह विफल हो ही जाती है, क्योंकि माया की शक्ति स्थायी नहीं। स्थायित्व तो भगवान् में हो है। भगवान् की भक्ति ही स्थाई है। भक्त का बल ही स्थित है। आमुरी माया तो नश्वर है।

श्राशुकदेवजी कहते हैं—“राजन ! जब सबने अपने अपने प्रतिद्वन्द्वी ही चुन लिये तब उनमें घनघाँर रोमाछकारी युद्ध होने लगा। वह युद्ध क्या था। मानों असमय में प्रबल काल उपस्थित हो गया हो।”

राजा वलि ने दस बाण मार कर देवेन्द्र को घायल किया तीन बाण उनके बाहन ऐरावत को पीठ पर मारे। चार बाणों से ऐरावत के चारों पैरों के रक्षकों को मारा और एक से हस्तिप को घायल किया। इस प्रकार दस और तीन तेरह-तेरह और चार सत्रह और एक अठारह बाण मारे।”

यह सुनकर हँसते हुए शौनक जी बोले—“सूतजी उन बाणों को बैठा-बैठा वहाँ युद्ध में गिन कौन रहा था ?”

इस पर सूतजी बोले—“महाराज गिनने की क्या आवश्यकता है, मेरे गुरु के गुरु श्री भगवान् व्यासदेव ने समाधि द्वारा सब को प्रत्यक्ष करके ही लिखा है। दिव्य दृष्टि से भूत भविष्य तथा वर्तमान की सभी बातें जानी जा सकती हैं।”

शौनकजी ने कहा—“अच्छा तो फिर क्या हुआ ? उन बाणों से क्या देवेन्द्र व्यथित हुए ?”

सूनजो बोले—“नहीं महाराज ! देवेन्द्र ने हँसते २ लीला से ही वे बाण काट दिये। मेरे गुरुदेव राजा पर्यन्ति को इन्द्र और वलि के युद्ध का विशद् वर्णन करते हुए बता रहे हैं, कि वलि

के बाण जब व्यर्थ हो गये तो उसने इन्द्र पर एक वलवती शक्ति चलाई। किन्तु शतकतु ने तुरन्त ही छोड़ने से पूर्व ही उसे काट दिया।

जब वलि ने देखा अस्त्र शस्त्रों से मैं इन्द्र को नहीं जीत सकता। तब वह प्रत्यक्ष युद्ध छोड़कर वहाँ अन्तर्धान हो गया। अन्तर्धान होकर उसने मय की बनाई आसुरो माया का आश्रय महण किया। माया से अनेक वस्तुओं का निर्माण करके वह देवताओं की सेना को व्यथित करने लगा। आकाश से गड़गड़ान तड़तड़ान होने लगी वड़े वड़े पत्थर देव सेना के ऊपर पड़ने लगे। पर्वतों के शिखर गिर-गिर कर सुर सैनिकों को कुचलने लगे दावाभिसे वहाँ के वृक्ष आदि जलने लगे, पैने-पैने पत्थर सबके पेटों पर पड़ने लगे वड़े-वड़े सर्प विच्छू ऊपर से गिर कर सैनिकों को काटने और ग्रसने लगे बली-बली व्याघ्र मुँह फाड़े गिर कर सेना के हाथियों को डराने लगे। वहुत सी भयंकर आकृति बाली राहसियाँ बाल विलेर, दाथ में त्रिशूल लिये नंग-धड़ंगी ऊपर से उतर कर रण भूमि में मारो काटो करती हुई विचरण करने लगीं। वह क्रोध से खोज रहीं, दातों को पीस रही थीं, देवताओं को डरा रही थीं, कर्कश धारणी में चिल्ला रही थीं। इतने में ही आकाश से अभिसीन की वर्षा होने लगी, विजली चमकने लगी वीभत्स सी दामिनी दमकने लगी। देव सेना में प्रचण्ड अभिसीन होकर सैनिकों और सामिप्रियों को स्वाहा करने लगी वीभत्स यादु वहने लगी। कभी अपार सागर द्विखाई देता जिसमें उठती हुई उत्ताल तरंगें आकाश को स्पर्श सी करने लगतीं। चारों ओर हाहाकार मच गया। सुर सैनिकों के द्वारा दूट गये। माया के प्रभाव से सभी दुखी होकर त्राहि-त्राहि करने लगे।

अब तो देवेन्द्र भी चिन्तित हुए। उन्हें माया के नाश का कोई उपाय ही न सूझता था। जब विपत्ति पड़ी तब उन्हें फिर विपत्ति भंजन श्रीहरि का स्मरण हुआ वे दीन होकर विश्व भावन भगवान् का ध्यान करने लगे। उन्होंने आर्त स्वर में कहा—“हे प्रभो! हम पर जब जब भीर पड़ी तभी आपने आकर हमारी रक्षा की। हमें तो असुरों ने स्वर्ग से भ्रष्ट ही कर दिया था आपने हमें समुद्र मंथन की शुभ सम्मति दी, आपने ही हमें सिखा पढ़ा कर युक्ति बताकर असुरों के समीप भेजा। आपने उनकी बुद्धि ऐसी बना दी कि उन्होंने हमारी बात भान ली। फिर जब मन्दराचल के लाने से हम सब थक गये क्लांत हो गये तो आपही गहुङ्जी की पीठ पर मन्दर को उठाकर ज्ञीर सागर के समीप ले आये। ज्ञतविज्ञत सुरों को स्वस्थ बनाया हमें सर्प मुख की ज्वाला से बचाया युक्ति से पूछ की ओर लगाया। छूबते हुए मंदर को कच्छपायतार धारण करके बचाया। मंदर के ऊपर बैठकर ऊपर से उसे ढाँटे रहे वासुकि के बदन में निद्रा बनकर प्रवेश कर गये। देवता और असुरों में शक्ति बनकर बल प्रदान करते रहे। इतने पर भी जब अमृत न निकला तो अपनी चारों बाहुओं से स्वर्य समुद्र को मथने लगे। वड़ी युक्ति से निकले हुए रत्नों का दोनों पक्षों को सन्तुष्ट करते हुए दैट्यारा करते रहे। अन्त में अमृत निकलने पर जब वे दुष्ट दैत्य आपके अंशायतार घन्यन्तरि के हाथ से अमृत कलश को लेकर भग गये, तब आपने मोहिनी अवतार धारण करके हाथ से अमृत को छुड़ाया। हम पिपासितों को अमृत पिलाया। पंडितमानी खल असुरों को मोहकर मूर्ख बनाया। अब इस युद्ध में ये मायार्ची असुर हमें मोह में ढाले हुए हैं। हे मायापति! हमें इस आसुरी माया से बचाइये।

अपने आश्रित भक्तों को शीघ्र आकर बचाइये । हे प्रभो ! कैसे आपने सर्वत्र रक्षा की वैसे ही इस अवसर पर भी हमारी रक्षा करें ।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब देवताओं ने इस प्रकार दीन होकर आर्त स्वर में उन आर्त हारी अच्युत की सुन्ति की तो शरणागत घत्सत्त्व भगवान् उसी समय प्रकट हुए । उस समय की भगवान् की शोभा अद्भुत थी । इस समय वे अष्टभुजाओं को धारण किये हुए थे । नव पद्मदलायतेन्द्रण भगवान् वासुदेव अपने सुन्दर सुकोमल विश्ववन्दित चरण कमल को गरुण के कन्धे पर रखे हुए थे । उनकी शोभा अकथनीय थी । कानों में बहुमूल्य रत्नों से शोभित कनक कुण्डल हिल रहे थे । वक्षःस्थल में लद्मी जी कौस्तुभ मणि तथा विविध मणि मय मालायें अपनी शोभा का प्रदर्शन कर रही थी । भगवान् के तुरन्त प्रादुर्भाव होने से दुखित देवताओं के हृदय हरे हो गये । उन्हें यहां सहारा मिला । वे अब अपने को सुरक्षित समझने लगे ।

छप्पय

माया निर्मित अंधकार सब जगमैंह छायो ।
 विद्युत चमकैतीक्षण विना ऋतु धन धिरिआयो ॥
 नभतैं वरपैं सर्प ब्याघ सिंहादिक तरजैं ।
 राज्ञस ग्रेत पिशाच भूतगन धूमैं गरजैं ॥
 चंदी मुन्डो कालिका, लै त्रिशूल धूमत फिरत ।
 मारौ काटौ मुरनि कूँ, डाइन करकर रव करत ॥

आसुरी माया का नाश और असुरों का विनाश

(५३८)

तस्मिन् प्रविष्टेऽसुरकृटकर्मजा,
माया विनेशुर्महिना महीयसः ।
स्वप्नो यथाःहि प्रतिवोध आगते,
हरिस्मृतिः सर्वविषद्विनोक्तणम् ॥६७
(श्री भा० द स्क० १० अ० ५५ श्लो०)

छप्पय

माया निरमित जन्मु जगतमहे चहुँडियि छाये ।
निरखी माया प्रवल आसुरी गुर घरराये ॥
अन्य शरन नदि लाखी, शरन भी हरि की लीन्ही ।
ही के परम अर्पीर विनय देयनि निलि वीन्ही ॥
प्रभु प्रवडे माया नयी, करी छुआ फूनायन ।
मनमोहनशी माझुगी, निरणि भये गुरगन मगन ॥
जिमने शरीर धारण किया है, उमे सुन भी होगा दुग
भी । शरीर धारियों को न कर्भा सुन्ह दी हो सकता है
न दुग दी दुग । यह देह प्रारब्ध मे प्राप्त होना है । सुन दुग
प्रारब्ध के अधीन हैं । जब देह समय आगा है तब तेसों

“भीगुकरेयरी, कहते हैं—एतन् ! भीदरि के गुर सेना में प्रोट
करो ही अगुरों की कृष्ण कर्म गे उत्तम माया उन मदान में भी मारन
प्रभु के तेज ने उसी प्रकार नष्ट हो गई ऐसे विष प्रवार जाग चाने ए
रद्दज का नाश हो जाता है । इर्दीनिये गो पता है “मायान् वी ल्हो
गम्भूरं चिरानन्दी मे मुण्ड चर देने पाली है ।”

घटना घटित हो जाती है। ज्ञानी लोग सुख दुःख दोनों को दीनदयाल की देन समझकर दुःख में न अधिक दुखी ही होते हैं और न सुख में फूल कर कुत्पा ही हो जाते हैं। सुख आता है चला जाता है दुःख आता है, एक दिन उसका भी अंत हो जाता है। ऐश्वर्य का सदा उपभोग किसने किया है। देवताओं को भी समय समय पर स्वर्ग छोड़ना पड़ता है इन्द्र को भी अवसर आने पर इन्द्रासन से च्युत हाना पड़ता है, असुर भी कभी स्वर्ग के स्थानों होते हैं! वे भी कभी त्रिलोकी पर शाशन करने लगते हैं। राजा हो जाना, शासन सूत्र हाथ में ले लेना युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, विषय भोग को प्रचुर सामिग्रियों को एकत्रित कर लेना, इसी का नाम उन्नति नहीं है। इसे तो असुर भी कर लेते हैं। यही नहीं, सुरों की अपेक्षा इन्द्रिय सुखोपभोग असुर ही अधिक करते हैं। उन्हें सदा इन शरीर को बनाये रखने का चिन्ता रहती है। परपोड़न करके अपनी इन्द्रियों को सुखी करना प्राणों में ही रमण करना यही आसुरी भाव है। उन्नति तो यही है, कि सुख दुःख में सर्वत्र श्रीहरि को स्मरण करते रहना। सुख आने पर उसे भी सर्वेश्वर को समर्पित कर देना और दुःख आने पर भी उन्हीं का चिन्तन करते रहना। सारांश यह, कि सर्वत्र सर्वकाल में सर्वभाव से श्रीहरि को ही हृदय में धारण किये रहना यही सुख है यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। यही जीवन की सार्थकता है।

श्रीशुकदेवजी राजा परांकित से कह रहे हैं—
 “राजन्! जब इन्द्रादि देवाताओं ने बलि को आसुरी माया से बचा कर श्रीहरि का स्मरण किया, तब भक्तवत्सल भगवान् तुरन्त वहाँ प्रकट हो गये। भगवान् के प्रकट होते ही आसुरी माया उसी प्रकार नष्ट हो गई, जिस प्रकार सूर्य के उदय हो

जाने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, रवि के उदय होने पर नीहार नष्ट हो जाता है, ज्ञान के उदय हो जाने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है, तथा भक्ति के उदय होने पर दुःख शोक नष्ट हो जाता है। भगवान् के दर्शनों से देवताओं को परम प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने दुःखों को दूर हुआ ही समझा।

अब जब दैत्यों ने देखा कि देवताओं का पक्ष लेने तो भगवान् विष्णु आ गये हैं, तब वे उन पर भी प्रहार करने लगे कालनेमि नामक बड़ा घली दैत्य, जिसने तपस्या के द्वारा बड़े बड़े वरदान प्राप्त कर लिये थे, जो अपने को सदा विजयी ही मानता था, उसने आगे बढ़कर भगवान् का सामना किया। वा असुर सिंह पर चढ़ा हुआ था। गर्जन-तर्जन करता हुआ सिंह को दौड़ा हुआ वह हाथ में त्रिशूल लेकर गरुणवाहन भगवान् के ऊपर दौड़ा। भगवान् के तो युद्ध के लिये हाथ खुजाते ही रहते हैं। उन्हें तो अपने अस्त्रों से दैत्यों को मार कर उनके ता का फल देना ही है। जो भाग्यशाली दैत्य वैर भाव से भगवान् को भजते हैं, उनकी शत्रुता के साथ भक्ति करते हैं, उनकी भगवान् के शस्त्र से मरने पर सद्गति होती है। यह कालनेमि भी भगवान् की वैर भक्ति करता था, अतः इसने बड़े बल से भगवान् के वाहन गरुड़जी के मस्तक पर घुमाकर त्रिशूल मारा। उस त्रिशूल को आता देख परम घतुर रण प्रवीण भगवान् विष्णुः पूल की भाँति लीला से ही वीच में उस त्रिशूल को हँसते हुए पकड़ लिया और बोले—“वीरवर ! अब बोले क्या करोगे ?”

अपने अस्त्र को व्यथ हुआ देखकर वह असुर उसी प्रकार अंडन्वंड धकने लगा, जैसे त्रिदोष में आदमी धकता है। वह हाथ पैर पटकने लगा। भगवान् पर प्रहार करने लगा ! भगवान् ने उसके सिर पर वही त्रिशूल कस कर मारा। जिससे

वह दैत्य अपने वाहन सिंह के साथ मरकर पृथ्वी में गिर पड़ा। राजन् ! यही कालनेमि भगवान् से विरोध करके अंत में कंस हुआ, जो अंत में भगवान् के हाथ से मरकर मुक्त हुआ।”

यह सुनकर शौनकजी बोले—“सूतजी ! कालनेमि असुर विशुद्ध क्षत्रिय महाराज उप्रसेन के यहाँ कैसे हुआ ?”

सूतजी बोले—“महाराज ! यह बहुत बड़ी कथा है, इसे मैं फिर कभी सुनाऊँगा। अब तो आप देवासुर संप्राम की वातें सुनें।”

शौनकजी बोले—“अच्छी, वात है, हाँ, तो फिर क्या हुआ ?”

सूतजी बोले—“मेरे गुरुदेव श्रीशुक राजा परीक्षित् से कह रहे हैं—“राजन् ! जब कालनेमि दैत्य मर गया तो उसका बदला लेने के लिये अत्यन्त प्राचीन असुर माली, सुमाली और माल्यवान् ये तीनों विश्व विजयी भगवान् से लड़ने आये। भगवान् ने पहिले तो हँसी-हँसी में लीला के साथ युद्ध किया, इससे असुरों का उत्साह बढ़ा। अन्त में अपने तीन्दण चक्र से उन्होंने माली और सुमाली नामक दैत्यों का सिर उसी प्रकार काट लिया जैसे किसान फूली फली पकी खेती को खेत से काट लेता है। माली सुमाली के मर जाने पर माल्यवान् भगवान् से लड़ने आया। वह भी उसी रास्ते का पथिक घना जिस पर कुछ क्षण पूर्व उसके भाई गये थे। इन चारों दैत्यों के मरने से असुर सेना में हाहाकर मच गया। दंवताओं का उत्साह घड़ गया। जो देव आसुरी माया से मोहित होकर अचेत हो गये थे वे पुनः प्रभु प्रताप से सचेत हो गये। वे पुनः असुर सेना का संहार करने लगे। रण में अपने प्रतिपक्षियों को

पछाड़ने लगे। सिंहनाद करते हुए उत्साह में भर कर दहाड़ने लगे।

अब शचीपति इन्द्र भी परम उत्साहित हुए। उनके रक्त में नवजीवन का पुनः संचार हुआ, वे अपना दिव्य घञ्ज लेकर बलि को मारने के लिये दौड़े। महाराज बलि तो उनके सम्मुख ही खड़े थे, वे बड़े शूरवीर मनस्वी तेजस्वी और परमज्ञानी थे। इन्द्र को प्रहार करते देखकर भी वे अपने स्थान से न हिले न छुले। ज्यों के त्यों सुमेरु के समान अचल भाव से खड़े रहे। बलि को इम प्रकार निश्चल निर्भय खड़े देखकर देवेन्द्र उनका उत्साह भंग करने के लिये अत्यन्त तिरस्कार के साथ उसकी भत्सना करते हुए बोले—“अरे, मूढ़ ! तू माया करके मुझ मायेश को मोहना चाहता है ? किसे मायावी नट मूर्खों की हृष्टि वॉधकर नाना प्रकार के विचित्र खेल दिखाकर उन्हे ठगना चाहता है, उसी प्रकार तू आसुरी माया से हमारी वश्चना करना चाहता है। हम तेरे चक्कर में नहीं आ सकते। तू चाहता होगा मैं माया के द्वारा ही तीनों लोकों को जीत लूँगा। स्वर्ग का स्वार्मा बना रहूँगा। मोहन प्राप्त कर लूँगा ! वह तेरा भ्रम है, अज्ञान है, मूर्खता है, दुलेभ मनोरथ हैं। मैं तेरे भ्रम का निवारण कर दूँगा, तेरी आँखे खोल दूँगा, तुम्हे तेरे कियं का फल चखा दूँगा, तेर मनोरथ को असंभव बना दूँगा। आज मैं तुम्हे युद्ध में जीता न जाने दूँगा। तेरी समस्त मायाओं को द्यर्थ बनाकर, तुम्हे तेरे बन्धुवान्धवों और सैनिकों के साथ यमपुर के मन्दिर का द्वार दिखा दूँगा तेर सिर को धड़ से पृथक कर दूँगा। अपने सौ पर्व के घञ्ज से धड़ से तेरे सिर को काटकर कंडुक की भाँति ऊपर उछाल दूँगा।”

यह सुनकर परम ज्ञानी महाराज बलि बोले—“इन्द्र ! तू सहस्रात् होकर भी अंधा ही रहा ? अरे, भैया ! कौन किसे मार

सकता है, कौन किसे पराजित कर सकता है। यह सब तो काल की प्रेरणा से होता है। जब काल हमारे अनुकूल होता है, तो हम तुम्हें स्वर्ग से खदेढ़ देते हैं, परास्त कर देते हैं, जब वह काल हमारे प्रतिकूल हो जाता है, तो हम परास्त हो जाते हैं। दो पक्ष आपस में लड़ते हैं। कभी किसी पक्ष को विजय श्री वरण करती है कभी किसी को। कभी किसी पक्ष की कीर्ति हो जाती है, कभी दूसरे पक्ष की। जो तेरे जैसे मूर्ख हैं, वे समझते हैं, यह विजय मुझे अपने पुरुपार्थ से प्राप्त हुई। मैंने अपने बल से परपक्ष को पराजित किया। तुम जैसे मूर्ख पागल व्यर्थ में ही अपनी प्रशंसा रूप प्रलाप को करते रहते हैं। इसमें मुझे न हर्ष है न शोक। मैं तो सब कालकृत मानता हूँ। आ जा मेरे तेरे दो दो हाथ हो जायें, जिसका अनुकूल काल होगा, उसे ही विजयश्री वरण करेगी। जय उसके ही कंठ में विजय माला पहिनावेगी।”

श्रीशुकदंवजी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार इन्द्र और वालि परस्पर में एक दूसरे का तिरस्कार करते हुए घनघोर युद्ध करने लगे।”

छप्पय

कालनेमि लखि चिप्पु चिंह चादि लड़िवे आयो ।

मारथो तकि तिरशूल असुर यमसदन पठायो ॥

पुनि माली अति बली सुमाली माल्यवान् जय ।

अस्त्र शस्त्र लै आइ करै घनघोर युद्ध सब ॥

हरि संहारे देवरिषु, सदगति शत्रुनिकूँ दई ।

अति प्रसन्नता सुरनकूँ, असुरनिके ज्यतै भई ॥

देवेन्द्र द्वारा नमुचि वध

[५३६]

जम्भं श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदाद्यपेः ।
नमुचिश्च वलः पाकस्तत्रापेतुस्त्वरान्विताः ॥७

(श्री भा० ८ स्क० ११ अ० १६ श्लो०)

छप्पय

बड़पाणि देवेन्द्र लड़न पुनि बलि सँग आये ।
अरिकूँ समुख लख्यो बहुत कठु बचन सुनाये ॥
मारयो तकिके बड़ गिरयो चलि मुर्छित हैके ।
लखि बलि मूर्छित जम्भ लड़न सर आयो लैके ॥
जम्भ मारि सुरपति दयो, नमुचि सुनत आयो तुरत ।
अस्त्र शस्त्र लै युद्ध में, रण दुर्मद इत उत फिरत ॥

भगवान् जव जिसे जितनी शक्ति प्रदान कर देते हैं, तथा
वह उतना ही पौरुष कर सकता है असुरों में भी उन्हीं की

७ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जव नारद जी के मुख से
आपने भाई जम्भ का मारा जाना सुना, तो अत्यन्त शीघ्रता से वल पाक
और नमुचि बहौं आगये ।”

शक्ति है और सुरों में भी। जब उन्हें असुरों की वृद्धि करनी होती है तो असुर वलवान् बन जाते हैं वे देवताओं को हरा देते हैं और जब उन्हें सुरों की वृद्धि करनी होती है, तो सुरों में शक्ति प्रदान कर देते हैं। जब धर्म को वलवान् करना होता है तो सब धार्मिक हो जाते हैं, सत्युग, व्रेता आदि युग प्रवृत्त होने लगते हैं जब अधर्म की वृद्धि करनी होती है तो धर्म की शनैः शनैः ग्लानि होने लगती है, धर्म निर्वल हो जाता है। अधर्म प्रवल हो जाता है कलियुग आदि युग प्रवृत्त होने लगते हैं। भगवान् तो इन सब प्रपञ्चों से परे हैं। वे केवल क्रीड़ा के निमित्त, विलास के निमित्त यह सब करते हैं। उन्हें कोई इच्छा नहीं, सृष्टा नहीं केवल लोकवत् लीला कर रहे हैं।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इन्द्र और वलि का घमासान युद्ध होने लगा। अब वलि ने धनुष बाण चढ़ाया और उसे कानों तक खीचकर इन्द्र के ऊपर छोड़ा ऐसे एक के पश्चान् दूसरा और दूसरे के पश्चात् तीसरा बाण छोड़ते गये। इन्द्र के शरीर में बाण उसी तरह बिंध गये जैसे स्याही के शरीर में कांटे होते हैं। शत्रु के प्रहारों से कुद्ध हुए देवेन्द्र अंकुश से आहत कर्णन्द्र के समान तिलमिला उठे। अब उन्होंने वलि पर कभी भी व्यर्थ न होने वाला दर्धीचि मुनि की तेजीमय अस्थियों से निर्मित—अपना बज्र छोड़ा। फिर क्या था बज्र के लगते ही पंख कटे पर्वत के समान दैत्यराज वलि मूर्छित होकर पृथिवी पर गिर पड़े।

वलि के गिरते ही दैत्य सेना में सर्वत्र हाहाकार मच गया वलि के अत्यंत प्रिय सखा जम्भासुर ने जब यह समाचार सुना तब तो वह सब हो गया। तुरन्त समर सामग्रियों से

सन्नद्ध होकर सुरेन्द्र से समर करने समर भूमि की ओर चला। गदा ताने हुए घेग से अपनी ही ओर आते हुए जम्भासुर को देखकर देवेन्द्र सम्बल गये। वह दुष्ट दैत्य एक बड़े भारी ढील ढील सिंह के ऊपर चढ़ा हुआ था। ऐरावत को खाने के लिये मुँह फाड़े सिंह को, और गदा ताने दुर्मद दैत्य को देखकर देवेन्द्र तनिक भी विचलित नहीं हुए। जम्भासुर ने आते ही एक गदा ऐरावत के मस्तक पर मारा। उसी आघात से ऐरावत तिलमिला उठा। मुख से रक्त उगलने लगा। आगे चलने में वह असमर्थ सा प्रतीत होता था। उसी समय इन्द्र के चतुर सारथी मातलि सहस्र अश्वों वाले सुवर्ण मंडित दिव्य रथ को लेकर तुरन्त वहाँ उपस्थित हुए। किंकिणियों की खनखनाहट और रथ की घरघरा-हट को सुनकर शचीपति को परग संतोष हुआ। समीप आते ही ऐरावत को छोड़कर तुरन्त वे रथ में बैठ गये। यह देखकर जम्भासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह मातलि की प्रशंसा करते हुए कहने लगा—“मातलि तुम यथार्थ में स्वामि भक्त सारथि हो। तुम समय को समझने वाले, अवसर से न चूकने वाले प्रत्युत्पन्न मति रथवाहक हो। सारथि को ऐसा ही होना चाहिये। उसे सदा स्वामि के हित में तत्पर रहना चाहिये। घन्यवाद, यमपुर की यात्रा करो, अन्त समय में स्वामी का अण चुका कर उग्रण हो जाओ।” यह कहकर—उसने युद्ध क्षेत्र में मुस्कराते हुए एक जाग्वल्यमान त्रिशूल उस पर छोड़ा। त्रिशूल के लगते ही उग्र भर को मातलि अचेत सा हो गया, किन्तु उसने घोड़े की न तो रश्मियों को छोड़ा न हाथ से तोत्र ही गिराया उग्रण भर में धैर्य धारण करके बड़े कष्ट से उसने उस त्रिशूल की असह्य पीड़ा को सहन किया।

अपने सारथी को दुखी और पीड़ित देखकर इन्द्र के क्रोध का

ठिकाना नहीं रहा। अब उन्होंने इस दुष्ट पर अन्य साधारण धारण न छोड़कर अमोघ वध का ही प्रहार किया। आगे बढ़ कर रथ में से देवेन्द्र ने उसके सिर को लक्ष करके ज्यों ही उस पर वध छोड़ा त्यों ही उसका सिर धड़ से कटकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। असुर के मरते ही सिद्ध गन्धर्व साधु साधु कहने लगे। इन्द्र के ऊपर पुर्णों की वर्षा होने लगी।

ज्ञाण भर में यह समाचार सम्पूर्ण दैत्य सेना में फैल गया। देवर्पि नारदजी भी आकाश में खड़े खड़े युद्ध का आनन्द लट रहे थे। जब असुर मर गया, तब अन्य किसी असुर का देवेन्द्र से लड़ने का साहस ही नहीं हुआ। नारदजी ने सोचा और, यह तो खेल ही समाप्त होना चाहता है। अतः वे दौड़े दौड़े परम पराकर्मी, तपस्यी, तंजस्यी, और देवताओं के दाँत खट्टे करने वाले नमुचि के पास गये। नमुचि ने धोर तपस्या करके ब्रह्माजी से यह वरं प्राप्त कर लिया था, कि मैं किस सूखी वस्तु से न मरूँ न गीली से।” इससे वह अपने को अजरामर समझता था। देवता उसके नाम से ढरते थे। नीनों लोकों में उसका बल विख्यात था। देवर्पि नारद ने उससे कहा—“अजो असुर शिरोमणि नमुचि महाराज ! आपको अभी ज्ञात नहीं कि इन्द्र ने आपके परम पराकर्मी भाई जम्भ को मार डाला।”

नारदजी के मुख से अपने बन्धु जम्भ की मृत्यु सुनकर नमुचि परम क्रुद्ध हुआ और वह बल तथा पाक आदि को साथ लिए हुए अत्यन्त शीघ्र सुरेन्द्र से लड़ने के लिये समर भूमि में आ गया। आकर उसने कहा—“अरे, दुर्बुद्धि देवेन्द्र ! तुम्हे वड़ा अहङ्कार हो गया है, आज मैं तेरे अहङ्कार को चकना चूर कर दूँगा, तुम्हे तेरे किये कुकृत्य का फल चखा दूँगा। अब तू सम्हला जा मरने के लिये कटिवद्ध हो जा।” यह कह कर वह अनगिनती

बाणों की इन्द्र पर अपने भाइयों के सहित उसी प्रकार वर्षा करने लगा, जैसे मेघ पर्वत शिखर पर घनघोर वर्षा करते हैं। सर्व प्रथम बल नामक दैत्य ने एक साथ सहस्र बाण छोड़कर इन्द्र के रथ में लगे हुए सहस्र घोड़ों को वींध दिया। पाक नामक दैत्य ने सौ बाण मारकर इन्द्र के सारथी को धायल किया तथा रथ को भी बाणों से ढक लिया। इस प्रकार चारों ओर से रथ के विंध जाने पर स्वयं नमुचि सुवर्ण पद्मयुक्त पंद्रह बाण मार कर बज पाणि देवेन्द्र को आहत किया। इस प्रकार इन्द्र के सारथी तथा रथ को साङ्गोपाङ्ग वेधकर और इन्द्र को आहत करके वह दुष्ट दैत्य जल भरे मेघों के समान भयंकर नाद करके गर्जने लगा। इन्द्र बाणों से चारों ओर से उसी प्रकार ढक गये जैसे वर्षा काल में सूर्य मेघों से ढके दिखाई नहीं देते।

इन्द्र को इस प्रकार बाणों से ढककर दैत्यों ने देव सेना पर प्रहार किया दैत्यों के प्रहार को न सह सकने के कारण देवताओं की पराजित सेना रणस्थली को छोड़कर भाग खड़ी हुई देवताओं ने देखा वरुण हैं, कुवेर हैं, सूर्य हैं, चन्द्रमा हैं तथा अन्यान्य भी लोकपाल, घमु, आदित्य, मरुदगरु आदि हैं, किन्तु सबके अधिनायक देवेन्द्र दिखाई नहीं देते। तब तो दंवताओं के छक्रे छूट गये। वे नायक हीन हुए देवता उसी प्रकार दुखित हुए जैसे यूथपति के विना यूथ के अन्य लोग दुखी होते हैं। समुद्र में नौका टूट जाने पर जैसे व्यापारी के अनुचर हाय हाय करके शोकाकुल होते हैं, वैसे ही इन्द्र के विना देवता दुखी हुए। कुछ ही ज्ञान में मूर्धा भंग होने पर देवेन्द्र अपनी शक्ति से उस शर पंजर को फाड़ कर उसी प्रकार निकल आये जैसे कुद्रे को फाड़ कर सूर्य निकल आता है, अथवा पिंजड़े के मुल जाने पर सिद्ध निकल जाता है। उनका रथ ज्यों का त्यों

या। सारथी, अरथ, प्यजा रक्षक सभी मुरक्षित हैं। उन्होंने देखा देत्यों के प्रहार से ज्ञातविक्षित हुई देव सेना इधर उधर भाग रही हैं, असुर भगते हुए सेनिक को खदंड रहे हैं; तथा तो उन्हें वडा कोप आया। वे वध लेकर शत्रु सेना पर टूट पड़े और उसका संहार करने लगे। सम्मुख उन्हें घल, पाक और नमुचि युद्ध करते हुए दिखाई दिये। एक वध मार कर तो उन्होंने घल और पाक को धराशाया किया। दोनों के प्राण परेस्त शरीर रूपी पिंजड़ों को परिलगाग फरकं उड़ गये। उन दोनों को मरते देख कुछ लोग और मी झपटे, उनकी भी डेरी यना दी, उन्हें भी पट्ट पृथिवी पर लिटा दिया, कुछ भागे कुछ अस्त्र त्याग कर रही गये। महावीर नमुचि ने भागते हुओं को धैर्य बैधाया, और धर्म तत्त्वाया और स्वयं गढ़ा लेकर लड़ने के लिये इन्द्र के सम्मुख आया।

बन्धु घल और पाक के मारे जाने से नमुचि अत्यन्त ही चुभित था। वह असहनशीलता, शोक तथा रोष में भर कर वहौं वेग से इन्द्र को मारने के लिये दौड़ा। उस समय वह प्रलयानन्त के समान ग्रन्ति होता था, हाथ में मुन्द्र सुवर्ण की पंटिकाओं से सजा त्रिशूल लेकर वह इन्द्र को मारने के संकल्प से उनके ऊपर झपटा। “इन्द्र ! तू मारा गया, अपनी करनी का फल भोग” यह कहते हुए उसने तेज से तेज जाज्बल्यमान चमकते हुए त्रिशूल को इन्द्र के ऊपर फेंक ही तो दिया। उस त्रिशूल को पुच्छल प्रकाश मान प्रह के सदृश अपनी और आते देखकर देवेन्द्र ने एक दिव्य वाण छोड़ कर वीच में ही उस त्रिशूल के दुकड़े कर दिये और उसे अस्त्र महण करने के लिये पुनः अवसर न देकर वध से उसके कंठ पर प्रहार किया। इन्द्र के आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब उस वध से नमुचि के शरीर में घुरसट नहीं आई। इन्द्र को पूरा विश्वास था, कि वध के लगाने से नमुचि वध नहीं

सकना किन्तु मरने को कौन कहे उसको सात त्वचाओं में से एक ऊपर की भी त्वचा नहीं कटी। इससे इन्द्र परम विस्मित हुए वे सोचने लगे—“आज इस वज्र को हो क्या गया, इसकी तीरण धार इस असुर के शरीर संसर्ग से कुनिंठत क्यों हो गई, यह वज्र दधीचि मुनि के तपतेजप्रोत अस्थियों से बना है, विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया है, भगवान् की शक्ति इसमें विशेष रूप से व्याप्त है, इसने वडे २ शूर मानीं प्रवल पराक्रमी विश्व विजयी दैत्यों का वध किया है। वृत्रासुर अपने को अज्ञरामर और त्रिलोक विजयो मानता था, उसके सिर को इसने धड़ से पृथक् किया है, पर्वतों के पंखों से प्राणी पीड़ित होकर मेरी शरण गये ! तब इसी वज्र से मैंने पर्वतों के पंख काट ढाले, नाश होने वाली प्रजा को पंख काट कर सुखी करने वाला यह वज्र आज कुनिंठत क्यों हो गया। अभी इस वज्र से मैंने कितनों को मारा है। आज तक यह कभी व्यर्थ नहीं हुआ, फिर आज यह शक्ति हीन क्यों बन गया। घोर तपस्या के बल से बलवान् हुए और वरदान के दर्प से दर्पित असंख्यों असुरों को इसने यम का सदन दिखाया है फिर आज इसे हो क्या गया। वृत्रासुर तो किसी भी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता था, उसके सम्मुख यह तुच्छ नमुचि क्या वस्तु है। उसे मारने वाला वज्र इस दैत्य पर मोक्ष सिद्ध हुआ। यद्यपि इसमें वही तेज व्याप्त है, किन्तु इसने मुझे युद्ध के समय में शत्रु के सम्मुख लज्जित किया, अतः आज से मैं इसे पुनः धारण न करूँगा।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! त्रिलोकेश इन्द्र इस प्रकार सोचे हो रहे थे, कि आकाश से अरूपा वाणी मुनाई दी आकाश वाणी कह रही थी—“हे इन्द्र ! हतोत्साह भत छो ! पहिले इस

असुर ने बड़ी घोर तपस्या की थी, तब मैंने इसके माँगने पर इसे वर दिया था, कि तुम्हारी मूखी व गीली वस्तु से मृत्यु न होगी ।” उसी वर के प्रभाव से तुम्हारा वज्र व्यर्थ हो गया । अब इस वर को हटिए में रखकर तुरन्त इसके मारने का कोई अन्य उपाय सोचो ।”

इस प्रकार आकाश वाणी को सुनकर इन्द्र सावधान हुए । वे चिन्ता कर ही रहे थे, कि सम्मुख उन्हें समुद्र पर तैरता हुआ क्षीर सोगर का भाग दिखाई दिया । वह समुद्र फैन वायु लग जाने से सूख सा भी गया था और पानी में रहने से गीला भी था । अतः उसे न तो विशुद्ध गीला ही कह सकते हैं विशुद्ध सूखा ही लपेट लिया और उस फैन मय वज्र से उस नमुचि के सिर को धड़ से काट दिया ।

महावली परम पराक्रमी नमुचि के मारे जाने पर सभी चराचर प्राणी देवेन्द्र की प्रशंसा करने ले गे । सिद्ध, चारण शृणि, मुनिगण इन्द्र को साधुवाद देने ले गे । गन्धर्व उनके गुणों का गान करने ले गे, अप्सरायें नृत्य करने लगीं । सारांश कि तीनों लोकों में सबंत्र आनन्द छा गया । सभी लोग इस नमुचि के कारण दुखी थे । आज इन्द्र ने इसे मार करं सभी को निर्भय बना दिया । अब तो सभी का उत्साह बढ़ गया, सभी असुरों की सेना को उसी प्रकार मार गिराने ले गे जिस प्रकार सिंह मृगों को मार गिराता है ।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! बलि के संज्ञा शून्य होकर मृत समान गिर जाने पर तथा जम्म, बल पाक और नमुचि के मर जाने पर दैत्य शक्ति हीन हो गये । देवतागण उनको उसी प्रकार काटने ले गे जिस प्रकार कृषक खेती कूर्कीटवा

है। देव सेना में हर्ष और असुर सेना में सर्वत्र विषाद छा
गया।”

छप्पय

नमुचि, पाक, बल असुर धान मिलिकै बरसाये ।
इन्द्र, सारथी, अश्व ढके सुरगन धबराये ॥
इन्द्र निकासि बल पाक बज्रतै दोऊ मारे ।
मरै नमुचि जब नहीं गिरानभ बचन उचारे ॥
आदृ शुष्क तजि हनौ रिपु, बजू फैनमय करयो हरि ।
नमुचि शीश छेदन करयो, हृदय विष्णु को ध्यान धरि ॥

देवासुर संग्राम की समाप्ति

[५४०]

ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवार्पिनारदो नृप ।
वारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानवसंज्ञयम् ॥५४॥

(श्री भा० ८ स्क० ११ अ० ४३, श्लो०)

छप्य

जीते देवनि शत्रु दैत्य दानव घबराये ।
ब्रह्मा चाचा डरे तुरत नारद बुलवाये ॥
कहथो जाइकै सुरनि करो उपरत तुम रनतै ।
विधि आशा सिर धारि आइ बोले देवनितै ॥
अमृत पिया जय श्री लही, करी कृपा श्री अजित अति ।
आपसु विधि मानो करो, दैत्यनि को संहार मति ॥

संसार की स्थिति द्वंद से है । भले के साथ बुरा भी रहेगा तभी संसार चक्र चलेगा । विद्या में सृष्टि नहीं अविद्या के

श्रीगुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! युद्ध को रोकने के लिये ग्रहाजी ने नारदजी को मेजा । देवार्पिनारदजी ने देखा बहुत से दानवों का व्यर्थ नाश हो रहा है तब उन्होंने देवताओं को युद्ध करने से निवारण कर दिया ॥”

साथ से सृष्टि है। केवल धर्म से ही काम चलता तो अधर्म की सृष्टि क्यों होती, सत्ययुग के साथ ही कलियुग क्यों सटा रहता। सुरों से काम चल जाता तो, असुरों के उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता थी। शरीर में और धातुएँ भी हैं मल भी है। सम्पूर्ण मलकृत्य हो जाय तो जीवन नहीं रह सकता। मल में भी जीवन है शुक्र में भी। देवता असुर सभी ब्रह्माजी के बनाये हैं, सृष्टि के लिये दोनों आवश्यक हैं। दोनों के ही ब्रह्माजी पिता हैं। चराचर उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होता है इस लिये उन्हें लोक पितामह भी कहते हैं। कोई अन्याय करे। अधिक घड़ जाय तो उसको यथा स्थान लाने के लिये दण्ड देना तो वे भी चाहते हैं, किन्तु सर्वथा नाश वे किसी का नहीं चाहते। इस दूंद को वे बनाये रखना चाहते हैं।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन ! देवताओं और असुरों का घोर संप्राम हुआ। जब तक बलि लड़ते रहे, तब तक तो असुर बड़े मनोयोग से संप्राम में संनद्ध रहे, किन्तु जब बलि भी मूर्छित हो गये और महाकर्मा नमुचि भी इन्द्र के वज्र से वरदान प्राप्त होने पर भी मर गये, तब तो असुरों का साहस छूट गया। वे घवरा गये, देवताओं का उत्साह घड़ गया, वे एक ओर से दैत्य दानवों को काटने और मारने लगे। ब्रह्मलोक में ब्रह्माजी ने जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि दैत्य दानवों का व्यर्थ में संहार हो रहा है तब तो उन्हें चिन्ता हुई। यह उन्हें अभीष्ट नहीं था। उन्होंने नारदजी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्रह्मपुत्र देवर्पि नारद तुरन्त अपने पिताजी के सम्मुख उपस्थित हो गये और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले—“पिता जी ! मेरे लिये क्या आज्ञा होती है ?”

ब्रह्माजी न घड़ स्नेह से कहा—“देखो, भैया ! ज्ञोर सागर

के तट पर जो देवासुर संग्राम हो रहा है, उसमें भगवान् की विशाल बाहुओं के आश्रय से देवताओं को विजय श्री ने बरण किया है। वे विजय के मद में मदोन्मत्त होकर व्यर्थ दैत्य दानवों का संहार कर रहे हैं। तुम जाकर देवताओं को युद्ध से उपरत कराओ और असुरों को सुरों से चचाओ। सृष्टि में किसी का भी बोज नाश न होना चाहिये।

ब्रह्माजी की ऐसी बात सुनकर भनोवेग से भी शीघ्र जाने वाले देवर्णि नारद तुरन्त ज़ीर सागर के समीप पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा, देवता दैत्यों को खदेड़ खदेड़ कर मार रहे हैं। नारदजी ने अपने हाथ में पाताम्बर लेकर उसे हिलाकर देवताओं से युद्ध न करने का संकेत किया। रणाङ्गण में बीणा लिये हुए नारदजी को देखकर सभी देवता युद्ध बंद करके उत्सुकता पूर्वक उनके समीप आ गये और उन्हें घेर कर खड़े हो गये। उन सब को देखकर नारदजी बोले—“भाई, तुम लोग अब व्यर्थ युद्ध क्यों कर रहे हो?”

देवताओं ने कहा—“भहाराज, ये तो हमारे पुराने शत्रु हैं?”

नारदजी ने कहा—“भाई, शत्रु को विजय करना ही तात्पर्य है। उसका बीज नाश करना तो अभीष्ट नहीं। अपना स्वार्थ साधकर विजय करके शत्रु को छोड़ देना चाहिये। आप लोगों की लक्ष्मी नष्ट हो गई थी। श्रीभगवान् की विशाल भुजाओं के आश्रय से तुम लोगों ने भर पेट अमृत पी लिया त्रैलोक्य की विजय लक्ष्मी ने तुम्हें पुनः वरण कर लिया तुम्हारी समृद्धि हो गई। अब इन मरों को क्या मारना। भागते हुओं पर क्या प्रहार करना अब तुम लोग स्वर्ग में जाकर सुख भोगो।

युद्ध को समाप्त करो। ऐसी भगवान् ब्रह्माजी की तुम्हारे लिये आज्ञा है।

नारदजी के मुख से लोक पितामह की ऐसी आज्ञा सुनकर सभी देवता युद्ध से उपरत हो गये। उन्होंने मुनिवर के वचनों को मानकर क्रोध को त्याग दिया। वे सब आनंद मानते विजय के बाजे बजाते विजयाल्लास में चिल्लाते हुए स्वर्ग को चले गये।

यह सुनकर राजा परीक्षित् ने पूछा—“महाराज ! फिर क्या हुआ असुरों को तो बड़ा क्लेश हुआ होगा। मूर्खित बलि की मूर्छा भंग हुई या वे वहाँ पड़े रहे ?”

इसपर श्रीशुक बोले—“राजन् ! दैत्यराज महाराज बलि तो तब तक अचेत ही पड़े थे। नारदजी ने जब उन्हें इस अवस्था में देखा, तब वचे हुए असुरों से उन्होंने कहा—‘देखो, भैया ! अब यहाँ तुम्हारा रहना उचित नहीं। अब तुम लोग स्वर्ग भी मत जाओ। स्वर्ग पर तो अब पुनः देवताओं का अधिकार हो गया। तुम इन विरांचन नन्दन दैत्यराज को इसी अवस्था में उठाकर अस्ताचल पर्वत पर ले जाओ। वहाँ जाते ही इनकी मूर्छा भंग हो जायगी और भी जो मरे असुर हैं, जिनके कटे सिर खो नहीं गये हों अंग प्रत्यंग कटकर इधर उधर नष्ट नहीं हो गये हों, उन सब को भी ले जाओ। शुक्राचार्य मृत संजीविनी विद्या जानते हैं, वे इन सब को जिला देंगे।’”

नारदजी की ऐसी शुभ सम्मति सुनकर असुर परम सन्तुष्ट हुए और वे सब मृतक और घायलों को लेकर अस्ताचल पर चले गये। वहाँ पहुँच कर शुक्राचार्यजी ने ज्यों ही महाराज बलि को स्पर्श किया त्यों ही वे सोते हुए पुरुष की भाँति आँखें

मलते हुए उठकर बैठ गये । उन्होंने चारों ओर देखकर पूछा—“मैं यहाँ कहाँ आ गया ।”

तब सबने उन्हें युद्ध की बातें सुनाई । वे तो बड़े विवेकी ज्ञानी और संसार के तत्व को जानने वाले थे । अपनी पराजय सुनकर भा उन्हे तनक भी दुःख नहो हुआ । उन्होंने सोचा—“इस सांसारक हार जीत मे रखा ही क्या है । यह तो बच्चों का क्षणिक खेल है, मन के मोड़क है । यथार्थ मे तो वही विजय है जो जगत से मुख मोड़कर उन प्रभु के स्मरण म ही तन्मय हो गया है ।” इस प्रकार सोचकर वे पराजय के कारण तनिंक भी व्यथित नहों हुए ।

शुकाचार्य जो ने अन्य ज्ञत विज्ञत तथा आहत असुरों के अंगों के अवयव उनके शरीर में जोड़कर उन्हें मृत संजीवना विद्या के प्रभाव से जिला दिया ।

श्री सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! यह मैंने आपको देवताओं का श्री नष्ट होने को, समुद्र मन्थन और देवासुर संग्राम की संक्षेप में कथा सुना दी अब आप और आगे क्या सुनना चाहते हैं ?”

ब्रह्मपद्म

मुनि चंचननिकूँ मानि युद्धते विरत भये सुर ।

जयकौ शङ्ख ब्रजाय इन्द्र हर्षित पहुँचे पुर ॥

बलि सँग मृत सब असुर लाइ इत शुक जिवाये ।

यदपि पराजित भये तदपि नहिँ बलि सकुचाये ॥

देवासुर संग्राम अरु, शीर सिन्धु मन्थन कथा ।

सुनहिँ पढ़हिँ जे प्रेमर्त, तिनकूँ न व्यापे व्यथा ॥

श्री शिव को मोहिनी दर्शन की लालसा ।

(५४१)

अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैः ।
सोऽहं तद् दृष्टु मिच्छामियत्ते योपिद्विष्वर्तम् ॥५५॥

(श्री भा० ट स्क० १२ अ० १२ श्लो०)

च्छप्य

श्रीपशुपति जब सुनी बने हरि नरतै नारी ।
रूप मोहिनी लखन भई उत्कंठा भारी ॥
चढ़े बैल पै लई संग गिरिराजकुमारी ।
पहुँचे हरिपुर हरपि कामरिपु हर त्रिपुरारी ॥
करि विनती हँसि हरि कहें, नाथ ! चात अद्भुत सुनी ।
मोहन रूप दुराइ कै, आप बने प्रभु मोहिनी ॥
कोई विचित्र बस्तु हो, अपूर्व हो नूतन अद्भुत हो, सो उसे

“ श्री शिवजी भगवान् से प्रार्थना कर रहे हैं—“हे विभो ! गुणों के द्वारा रमण करते हुए, आपने जो जो अवतार धारण किये हैं, वे सब में देखे हैं । सुना है आपने स्त्री का भी रूप धारण किया था उसे मेरी देखने की इच्छा और है ।”

देखने के लिये लोगों में प्रारम्भ में बड़ी समुत्सुकता रहती है। किसी के दो सिर हों, दो पुरुष चीच में जुटे हुए हों यद्यपि यह कोई विशेष वात नहीं, किन्तु ऐसे लोग बहुत अल्प संख्या में होते हैं अतः उन्हें देखने के लिये सबकी इच्छा होती है, आरम्भ में जब यायुयान चले ही चले थे, तो उन्हे देखने दूर दूर से लोग आते थे, इन्तु जब वे नित्य व्यवहार में आने लगे, तो उन्हें देखने के लिये किसी को भी उत्सुकता नहीं रही। नई वस्तु को देखकर कुछ लोगों को विस्मय होता है, पुरानी पड़ जाने से फिर कोई पूछता ही नहीं। भगवान् की माया विचित्र है, उसमें सब कुछ सम्भव है। इसलिये भगवान् के समस्त खेलों को देखकर हाथ जोड़ देने चाहिए। उनकी परीक्षा लेना या उन्हें देख कर अत्यधिक विस्मित या चिंतित हो जाना यह अच्छी वात नहीं।

सूतजी ने जब देवासुर संग्राम की समाप्ति करते हुए पूछा कि अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, तो शौनक जी ने कहा—“सूतजी ! आपने और अवतारों की कथा तो विस्तार के साथ कही, किन्तु मोहिनी माई के अवतार की कथा तो अत्यन्त ही संक्षेप में कह दी। इसका कुछ विस्तार करें।”

सूत जी ने कहा—“महाराज, यह अवतार तो ज्ञान भर के लिये हुआ। असुरों को अपने हाव भाव कटाक्षों से मोहकर सुरों को अमृत पिलाकर अन्तर्हित हो गया। यह अवतार तो काम प्रधान है, कामनियों को सुख देने वाला है, आप लोग त्यागी विरागी महात्मा इस अवतार के विषय में इतने उत्सुक क्यों हैं।”

इस पर शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! यह सत्य है

कि हमें कामों और कामिनेयों को काममयी कथायें न सुननी चाहिए, किन्तु भगवान् के विषय में यह नियम लागू नहीं। भगवान् की तो समस्त लीलायें दिव्य हैं। उनमें काम की गन्ध ही नहीं। भगवान् में मन लगाना हीं जीव का परम लक्ष्य है। सभी भक्ति भाव नहीं कर सकते। भक्ति के भी अनेक भेद हैं, कोई भगवान् को सद्या मानते हैं, कोई अपना पुत्र हीं समझते हैं। जो प्रेमरूपी भक्ति नहीं कर सकते हैं, वे भगवान् से द्वेष करके ही इस संसार सागर का पार कर गये हैं। काम से, द्वेष से भय से, स्नेह से और भाक्ति आदि उपायों से भगवान् में चित्त लगाकर बहुत से लोग कामादिजन्य पाप से मुक्त होकर उनमें सायुज्य प्राप्त कर चुके हैं। इसालिये किसी भी उपाय से हो मन को भगवान् में लगाना चाहिए। कामा असुर भगवान् के उस मोहक रूप में भले ही फँस गये हों, हम लोग तो भगवान् के उपासक हैं, उन्हें ही हम अपना सर्वस्व समझने वाले हैं अतः मोहिनी रूप भगवान् के अन्य चारेत्र श्रवण से हमारी भक्ति की तो और वृद्धि ही होगी। यादे कोई उन स्त्री रूपधारी हार की और लीला हो तो उसे सुनावें।”

हँसते हुए सूतजी बोले—“अजी, महाराज ! जो रूप मोहने के लिए सत्य संकल्प श्री हरि ने धारण किया है, उसे देवकर यदि कोई मोहत न हो, तब तो भगवान् असत्य संकल्प हो जायें। महाराज ! औरों की नो वात ही क्या है योगीश्वरों के ईश्वर श्री सदाशिव भोले नाथ भी ज्ञाण भर की इस मोहिनी भगवती के चक्कर में फँस गय ।

उत्सुकता के साथ शौनकजी ने पूछा—“शिवजी कैसे फँस गये सूत जी ! इस चरित्र को आप हमें अवश्य सुनावें, जिसमें

हर और हरि दोनों का चरित्र होगा, वह तो गंगा, यमुना के संगम प्रयाग के सदृश पुण्यप्रद और परम पावन होंगा।”

सूतजी बोले—“अच्छां वात है, सुनेये महाराज ! यह हरि हर चारत्र परम पवित्र है, धन्य है, भक्ति का बढ़ाने वाला है, असुरों की कामवृद्धि और भक्तों की भक्ति वृद्धि करने वाला है। यह इतना महत्व पूर्ण चरित्र है, कि महाराज पर द्विन के विना प्रश्न किये ही अपने आप भगवान् शुक ने यह चरित्र कह डाला। हाँ, तां सुनेयं ! देवासुर संग्राम की कथा समाप्त करते ही उसी झोंक में मेरे गुरु परमहंस चक्रचूदामणि, अवधूत शिरोमणि, दंगम्बर, कामादि भावों से सर्वथा रहित, परम ज्ञानी श्री शुकदेव जी कथा प्रसङ्ग का पूर्ववन् चालू रखते हुए कहने लगे ।

श्रीशुक बोले—“राजन ! समुद्र जब मथा गया और उसमें से जो विष निकला उसे पिलाने के लिये सब लोग शिव जी को ले आये थे। शिवजी जहर का पान कर, लिये। वहाँ उन्होंने भगवान् को कच्छप रूप में भी दर्शन किये थे, अजित रूप में तो प्रत्यक्ष ही विराजमान थे। अमृत लेकर जब धन्वन्तरि रूप प्रादुर्भूत हुए तब भी भगवान् वृषभध्वज ने उनकी बाँकी झाँकी की। प्रतीत होता है, जब असुरों ने अमृत के लिये छीना भपटी आरम्भ की तो शार्नित प्रिय शंकरजी वहाँ से चले गये। उन्होंने सोचा होगा—‘यहाँ रहूँगा तो किसी न किसी का पक्ष लेना ही पड़ेगा। मेरे भक्त देवता भी हैं असुर भी है। यदि कहाँ असुर आकर रोये गाये और मैंने उनका पक्ष ले लिया तो हम दोनों में ही युद्ध छिड़ जायगा, यहीं सब सांच कर वे चले गये होंगे।’”

जब भगवान् ने मोहिनी रूप रख कर अमृत कलश को

असुरों से छीन लिया और देवताओं को पेट भर पिला दिया, जिससे देवताओं की विजय हो गई और असुर मर गये। यह समाचार सब ने जाकर शङ्कर जी से कैलाश पर निवेदन किया।

यह सुनकर भगवान् भूतनाथ को बड़ी उत्सुकता हुई थे वार वार सोचने लगे—“भगवान् पुरुष से स्त्री कैसे बने होंगे। पुरुष रूप में ही थे इतने मोहक हैं, तो मोहिनी बन कर तो न जाने कैसे चोटी गूँथकर इठलाते हुए चले होंगे, कैसे कामी दैत्य ठगे होंगे कैसे थे लक्ष्मी पति स्त्री वेष में सजे बजे होंगे।” इस प्रकार उनके मन में असंख्यों विचार उठने लगे। वे अपनी उत्सुकता को रोक हो न सके। अपने स्वामी को विविध वेषों में देखने की समुत्सुकता सभी को होती है। सभी की स्वाभाविक इच्छा होती है, अपने प्रेमास्पद को विविध रूपों में निहारें। अतः बड़ी उल्कंठा से वे पार्वती जी से बोले—“प्रिये ! भगवान् का रूप देखने को तो मेरी बड़ी इच्छा है।”

पार्वती जी ने व्यंग के स्वर में कहा—“बस, तुम्हे तो सदा ऐसी ही बातें सूझनी हैं। तुमने कभी स्त्री नहीं देखी ?”

सतीपति बोले—“प्रिये ! सत्य कहता हूँ, संसार में मैंने असंख्यों स्त्रियों को देखा, किन्तु तुम्हारे समान सुन्दरी मैंने तीनों लोकों में कहीं नहीं देखी। मैं यह देखना चाहता हूँ, कि भगवान् का वह रूप क्या तुम्हारे रूप से भी अधिक सुन्दर होगा क्या ? मैं तो समझता हूँ तुमसे मोहक वह हो ही नहीं सकता।”

मन ही मन प्रसन्न होकर ऊपर से प्रेम का भाव प्रदर्शित करती हुई भगवती पार्वती बोली—“चलो, हटो ! तुम्हें सदा ये

व्यर्थ की ही बातें सूझा करती हैं। सदा मुझे ही बनाते रहते हैं।”

अत्यन्त प्यार से उनकी दृष्टि में हृष्टि घोल कर सदाशिव बोले—“प्रिये ! मैं तुम्हें बनाता नहीं। सत्य कहता हूँ, उस मोहिनी रूप भगवान् के दर्शन करना चाहता हूँ। मेरा कोई अन्य भाव नहीं। तुम भी चलो साथ। तुम्हारे बिना अकेला तो मैं जा नहीं सकता। ये भूत, प्रेत, पिशाच भी चले सभी उस मोहिनी रूप के दर्शनों से कृतार्थ हों।”

प्रायः ऐसा होता है, क्षियों को रूप देखने का बड़ा कुतूहल होता है जब वे किसी अपने से सुन्दरी लड़ी को देखती हैं, तो उसमें अनेकों ब्रुटियाँ बताती हैं। क्या सुन्दरी है, बड़ी प्रशंसा सुनते थे, ऐसी है वैसी है कुछ भी नहीं है भौंडी है। पार्वती जी ने भी सोचा मैं भी तो देखूँ भगवान् ने कैसा मोहिनी रूप बनाया जिस मेरे रूप पर अनुरक्त हुए सर्वज्ञ शिव सदा मुझे अपने अंक में धारण किये रहते हैं, जिन्होंने अपने आधे अंग में छिपा कर अर्धनारी नटेश्वर का रूप बना लिया है, क्या वह मोहिनी मुझसे भी अधिक मोहक होगी ?” यही सब सोच कर शिवा ने भी चलने की सम्मति दे दी।

अब क्या था, बैल पर भूल पड़ने लगी। उन पर, सिंहासन रखा गया। भूत, प्रेत पिशाचों ने हाहा हूहू शब्द किया डमरू बजा। यात्रा को तैयारियाँ हो गईं। शिवा के साथ बैल के ऊपर चढ़े। बात की बात मैं भगवान् वैकुंठनाथ के धाम में पहुँच गये।

आज पार्वती सहित भगवान् भूतनाथ को उत्सुकतापूर्वक आया हुआ देखकर रमापति भगवान् शीघ्रता के साथ उठकर

खड़े हुए। अपने पार्षदों को डॉटते हुए थोले थे! तुम लोग कैसे गुम्म सुम्म खड़े हो, देखते नहीं विश्वभावन भगवान् विश्वनाथ पधारे हैं, पाद्य लाओ, अर्ध्यलाओ, माला बनाओ, बाजे बजाओ, आसन बिछाओ।”

बड़ी नम्रता के साथ शिव ने कहा—“अर्जी, महाराज, इन सब की क्या आवश्यकता है। आपना अनुग्रह ही सबसे बड़ा सत्कार है।”

इस प्रकार भगवान् ने शब्दजी का समुचेत आदर सत्कार करके उन्हें दिव्य सिंहासन पर बैठाया। स्वच्छ चित्त से आसन पर पूजित होकर बैठ जाने पर शिव जा ने भगवान् की स्तुति आरंभ की—

“हे देवाधिदेव ! आप जगत् में सबत्र व्याप हैं। आप जगत् के ईश्वर हैं। जगत् आपका रूप है। आप ही सब भावों के आत्मा हैं। आपही सबके हेतु हैं, ईश्वर हैं। आप जगत् के आदि हैं। मध्य हैं। अनन्त हैं। आप स्वयं आदि मध्य अन्त में रहित हैं। आप हृशय भी हैं, द्रष्टा भी हैं। भोग भी हैं भोक्ता भी हैं। सत्य हैं, चेतन हैं, ब्रह्म हैं आप सब के उपास्य हैं। आप अमृत हैं, निर्गुण हैं, निशोह हैं, आनन्द् स्वरूप हैं, निर्विकार हैं, सर्वमय हैं। सबसे पुथक हैं, पर्ण है, विश्व के कारण हैं, विश्व के पुलक हैं, विश्व के संहारक हैं। शासक हैं, निरपेक्ष हैं, सबके कलदाता हैं, धाता हैं, विधाता हैं, ज्ञाता हैं, ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं। आपही कार्य हैं, कारण हैं अभेद हैं। उपाधि से रहित हैं। कोई आपको ब्रह्म कहते हैं कोई धर्म, कोई प्रकृति पुरुष से परे पुरुषोत्तम, कोई परमपुरुष, कोई महापुरुष और कोई आपको अवतार बताते हैं, आप अज्ञेय हैं, आप सर्वात्मक हैं, विज्ञान धन हैं, आप सर्वत्र समान भाव से व्यापक हैं। आप

सम्मुर्द्ध जगन् में प्रविष्ट होकर उसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश प्राणियों के कर्म तथा संसार के बन्धन मोक्ष के द्वाता हैं।”

ऐसी लम्बी चौड़ी स्तुति सुनकर लक्ष्मीनाथ मुसकराये। सर्वज्ञ प्रभु सब जानते हुए भी अनजान की भाँत हँसते हुए बोले—“हे पावर्ती पानि ! आज आप इतनी लम्बी चौड़ी स्तुति क्यों कर रहे हैं। महाराज ! बुरा तो मानें नहीं। इस इतनी बड़ी स्तुति में कोई हेतु द्विपा हुआ है। स्तुति तो बहुत हो गई अब अपना अभिप्राय कहिये।”

सरलता के स्वर में शिवजी बोले—“नहीं, महाराज ! कोई विशेष बात तो है नहीं। एक मुझे उत्सुकता है ?”

भगवान् बोले—“वह क्या ?

शिवजी कुछ रुक रुककर बोले—“भगवान् ! आपने जो सनक, सनदन, सनन् कुमार और सनातन के रूप कुमार अवतार लिये हैं उनके प्रायः मैं नित्य ही दर्शन करता हूँ। लोक व्यवहार से वे मुझसे ज्ञान की जिज्ञासा करते हैं, विद्यध प्रश्न पूछते हैं। आपने जां रमातल में गई पृथ्वी के उद्धार के निमित्त मूकरायतार ग्रहण किया था उसे भी मैंने देखा था। नारद, नर, नारायण, कपिल दत्तात्रेय, यज्ञ, शृणुभ, पृथु, मत्स्य धन्वन्तरि, नूसिह, वामन परशुराम, हँस, हयग्रीव, व्याम, राम, कृष्ण, बलराम, बुद्ध काल्पक आदि आपदं जितने भी गुणों के आश्रय से क्रीड़ा करते हुए आपने अवतार धारण किये थे उन सब के तां मैंने भली भाँति दर्शन किये हैं, किन्तु भगवन् ! मैंने सुना है आपने खीं का भी रूप धारण किया था। उस लटके को मैं और देखता हूँ। छम्म छम्म करके कैसे धूमे

होंगे। कुछ पुरुष पन की भलक उसमें थी या सोलहू आने लुगाई ही बन गये थे। आप हो लुगाई बने मैंने कभी नहीं देखा।”

यह सुनकर भगवान् खिलखिला कर हँस पड़े और बोले—“हाँ, महाराज ! मैंने चुरी बीचियाँ पहिन कर ओढ़नी ओढ़ी थी, चाली पहिनी थी। असुरों को अपनी चटक मटक दिखाई थी।”

शिवजी बच्चों की भाँति अत्यन्त उसुकता के साथ बोले—“महाराज ! मैंने कैलाश पर सुना था, कि आपने न तीर चलाया न कमान उठाई, न गदा धुमाई न धाँसुरी बजाई। केवल सैन चला कर मुँह मटका कर ही असुरों के हाथ से अमृत छीन लिया था और उनके देखते देखते उनकी आँखों में धूलि झोंककर देवताओं को अमृत पिलाते रहे, और वे सब मूढ़ कामों असुर काठ की मूर्ति बने चुपचाप देखते रहे।”

हँसकर भगवान् ने सिर हिलाया और बोले—“हाँ ऐसा ही हुआ था।”

शिवजी ने शीघ्रता के साथ कहा—“तो महाराज ! उस लटके को तो मैं भी तानेक देखना चहता हूँ उस छद्म वेष की बाँकी झाँकी तो मैं भी करना चाहता हूँ।”

भगवान् ने हँसकर कहा—“अजी, शिवजी ! आप वडे वूडे होकर इस चक्कर मे क्यों फँसते हो। जो हो गया सो हो गया। काठ की हँडी दुधारा थोड़े ही चढ़ती हैं। संभव है, मैं फिर वैसा रूप अव बना भी न सकूँ। और रूप तो मैंने एक कारण विशेष से बना लिया था। जब अमृत के कलश को बल पूर्वक असुर मेरे अंशावतार धन्वन्तरि के हाथ से छीन ले गये, तो मैंने देवताओं का कार्य विचार कर दैत्यों को कुनूहल में डालने के लिये खो का मोहिनी रूप बनाया था। वह तो काम वर्धक रूप

दैत्यों के ही लिये था। आप तो देव भी नहीं महादेव हैं, आप उसे देखकर क्या करेंगे।”

शिवजी ने अत्यन्त उत्सुकता के साथ कहा—“नहीं महाराज ! भेरी बड़ी इच्छा है, उस रूप को देखने की हानि ही क्या है, फिर एक बार सही। आपके लिये तो यह सब नाटक ही है।”

भगवान् ने हँसते हँसते कहा—“अच्छी बात है महाराज ! मुझे क्या ? किन्तु फिर सम्भले रहना पार्वतीजी से बोले—“सुनती हो गिरिराज किशोरी भोले बाबा को पकड़े रहना।”

मुँह बनाकर पार्वती ने कहा—“अब महाराज ! आप जाने वे जाने में तो आप लोगों के चक्कर में पड़ती नहीं। आप भले देवी बनों चाहे देवा। मोहनी बनों चाहें मोहना। आपस में ही दोनों सुलझ लो।”

शिवजी बोले—“अर्जी, महाराज ! आप दिखाइये भी !” भगवान् कुछ सम्भल कर बोले—“अच्छा, कामों पुरुषों के अत्यन्त सम्माननीय और कामोदीपन करनेवाले उस कामिनी रूप को मैं आप को दिखाऊँगा।,,

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इतना कहकर भगवान् तुरन्त ही अन्तर्धान हो गये। शिवजी चारों ओर चकित नेत्रों से देखने लगे कि मोहिनी भगवान् किधर से प्रकट होते हैं।”

छप्पय

हरि हँसि बोले देव। भये ज्यों ऐसे उत्सुक।

अमुर अमृत लै भगे करणो तब मैंने कौतुक॥

रूप मोहनी घरयो आँधरे दैत्य चनाये।

चुर संतोषित करे प्याइकैं अमृत छकाये॥

इच्छा उत्कट उभाषति, तो पुनि तुम्हें दिखाऊँगो।

सरस मोहनी रूपकी, भाँकी अबदि कराउँगो॥

शिव का मोहिनी दर्शन

(५४२)

ततो ददर्शोपवने वरस्त्रियम्,
विचित्रपुण्पामुणपल्लवद्रुरुमे ।

विक्रीडतीं कन्दुकलीलयालसद्,
दुकूलपर्य स्तनितम्बमेखलाम् ॥
(श्री भा० ८ स्क० १२ अ० १८ श्लो०)

छप्पय

अन्तर्हित हरि भये तुरत निरखैं हर इत उत ।
उत्सुकता अति प्रबल प्रेमतैं चहुँ दिशि चितवत ॥
इतने में ई लखी नारि उपचनतैं आवत ।
कंदुक कीड़ा करत कपरदी चित्त चुरावत ॥
दमकै सौदामिनि सरिस कटिटट वै कसि छीन पट ।
पीन पयोधरि भारतैं नमित फिरत सरबर निकट ॥
इन आँखों को भगवान् ने वाणी तो दी नहीं, किन्तु इतनी

६६ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इतने ही में शिव जी ने समीप के उपचन के अरुण वर्ण के नूतन पल्लवों से युक्त शृङ्खों से जिनमें चित्र विचित्र पुण्प खिल रहे हैं ऐसे, वृक्षों से गेंद उछाल उछाल कर कीड़ा करती हुई एक सुन्दरी स्त्री को देखा, जिसके देवीप्यमान दुकूल से सुशोभित नितम्ब देश पर मेखला सुशोभित थी ।

शक्ति प्रदान की है, कि इनमें सब कुछ शक्ति भरी हुई है हृदय के समस्त भाव आँखों में अंकित हो जाते हैं और आँखें ही उन्हें पढ़ लेती हैं, समझ लेतो हैं, स्वीकार कर लेती हैं। प्राणी व्यर्थ में चौनता है। बालना अपूणेता का, असंयम का अधीरता का चिन्ह है। आँखें जहाँ चार हुईं, सब बातें हो गईं। मिलना तो नैनों का ही नोक है। सुन्दर सूँधकर तथा छूकर भी भाव व्यक्त किये जाते हैं, किन्तु देखकर जितना प्रभाव पड़ता है, उतना सुनकर, सूँधकर अथवा छूकर नहाँ होता हृत्या की जड़ ये नेत्र हैं। ये नेत्र रूप के लालचों होते हैं। संसार में दो ही तो वस्तु हैं, नाम और रूप। सभी दृश्य पदार्थों में अच्छा बुरा किसी प्रकार का भी रूप तो है ही, किन्तु सुन्दर सुरूप को देखकर आखें गड़ जाती हैं, मन को बार बार प्रेरित करती हैं। मन भी अधीर हो उठता है और उसे पाने का प्रयत्न करता है। यदि इन अनित्य पदार्थों के रूप में चित न फँसकर नित्य आनन्द रूप श्रीहरि के रूप लावण्य में फस जाय, तब तो बेड़ा पार ही हो जाय, यह संसार का आवा-गमन सदा के लिये छूट जाय, अतः जिसे रूप दर्शन का व्यसन हो उसे प्रभू के रूप का ही अवलोकन करना चाहिए।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन ! जब भगवान् अन्तर्हित हो गये, तो शिवजी चारों ओर देखने लगे, कि भगवान् कहाँ से प्रकट होते हैं।

जहाँ श्रीशिवजी विराजमान थे। वहाँ समुख तो श्रीहरि के मणि माणिक्यमय भवन थे इधर एक अत्यन्त ही रमणीय उपवन था। जिसमें बारहों महीने ऋतुराज वसंत मूर्तिमान् होकर रहते थे। जिसमें नाना भाँति के पुष्प और फलों वाले बहुत से वृक्ष थे। उसके बीच में स्वच्छ सलिल वाला सुन्दर सुषड़ सरोवर था। जिसमें जल जन्तु किलोल कर रहे थे,

भाँति भाँति के कमल खिलकर उसकी शोभा को सहस्र गुणी बढ़ा रहे थे, सरोवर के चहुँदिशि पंक्तिवद्व सघन वृक्ष लगे हुए थे, जिनके चित्र विचित्र पुष्प खिल रहे थे, अरुण वरण के नव पल्लव वायु के स्पर्श से हिल रहे थे, एक दूसरे को शाखा से शाखा सटाकर परस्पर में मिल रहे थे। कोई पुष्पों से परिपूर्ण थे, तो कोई फलों के भार से नमित थे। सघन द्रूमों का मुर मुट ऐसा प्रतीत होता था मानों किसी ने पुष्प गुच्छ सजा कर रख दिया हो।

शिवजी की दृष्टि ज्यों ही उस फल पुष्पों वाले वृक्ष के मुर मुट की ओर पड़ी त्यों ही क्या देखते हैं, कि एक नव यौवना युवती उन वृक्षों में से उसी प्रकार निकल रही है जैसे मेघों से विद्युत्। वह स्वाभाविक यौवन के मद में अलसाती, गोद को उछालती इधर से उधर स्वेच्छा से कीड़ा कर रही है। उसके मांसल और पीन नितम्ब देदीप्यमान बहुमूल्य ज्ञीण दुकूल से आच्छादित हैं। उस पर सुवर्णमयी मेखला कुछ लटकती सी हिल रही है। उसका उदर प्रदेश अत्यंत ज्ञीण है। श्रोणी के भार से नमित सी, स्तन और उनके ऊपर पड़े चन्द्राहार, मुक्ता हार, बनमाला आदि मालाओं के भार से जिसकी ज्ञीण कठि पद पद पर लचती हुई दृटी सी जाती है। जो अपने चब्बल अरुण चरण पल्लवों को निर्दयता पूर्वक इधर से उधर ले जाता है, उनमें पड़े नूपुर मंजीर की भौति शब्द करते हुए मानों पग पग पर मना कर रहे हैं; विरोध कर रहे हैं कि इन कमल से भी कोमल चरणद्वय के साथ ऐसा अन्याय मत करो, इन्हें इस कठिन अवनि पर मत धसीटो। किन्तु स्वाधीन-पति के समान उनकी उपेक्षा करती हुई वह कंदुक कीड़ा में तन्मय है। अपने कोमल कोमल करों से कंदुक को

क्रीड़ा के निमित्त कुछ ऊपर उछालती है, फिर ऊपर से नीचे नचाती हुई आने वाली गेंद को लपकने के लिये उसी में दृष्टि गड़ा कर जब वह दौड़ती है, तो उसका उभरा हुआ बन्नःप्रदेश और लच जाता है अच्छल खिसक जाता है कंचुकी ढीली हो जाती है और कोमल पद इधर उधर सखलित से होते हुये प्रतीत होते हैं। सिर का बब्पुनः पुनः ऊपर निहारने से खिसक कर कंधे पर एकत्रित सा हो गया है, जिससे कृष्ण नागिनी के समान झोटा खाती हुई उसकी बेंगी हिल रही थी। उसकी क्रीड़ा एक दिशा को लक्ष्य में रखकर नहीं हो रही थी दिशा विदिशाओं में कन्दुक उछालने की चपलता से उसके उस्तुल्ल कमल के सदृश बड़े बड़े विशाल नेत्र अच्छल हो रहे थे। आकाश में फैंकी हुई गेंद को वह अपने दोनों नेत्रों से उसी प्रकार एकाग्र होकर निहारती थी मानों दो चक्रों चलते हुए चन्द्र को निहार रहे हों। शोभा में पूर्ण चन्द्र को भी लज्जित करने वाले तथा कोमलता में कमल को भी तिरस्कृत करने वाले उनके मनोहर मुख पर छिटकी हुई काली काली धुँधराली अलकें ऐसी ही लगती थीं, मानों चन्द्र की पत्नी रोहिणी अपने मुख को पति के मुख में सटाये हों और उसकी नीली अलकें सर्जीव होकर उसके अमृत का पान कर रही हों। उसके कान के कमनीय कनक कुंडल अपनी कान्ति से कपोलों की श्रीवृद्धि कर रहे थे। कभी कभी क्रीड़ा की अच्छलता में साड़ी खिसक जाती। भूमि पर लटक जाती, बेंगी शिथिल हो जाती। उसमें खुँसी हुई मलिलका माला लटक कर हिल जाती, तो वह मनोहर बायें कर कमल से उसे सँभालती जाती और दूसरे से गेंद को भी उछालती जाती। वह कंदुक क्या उछाल रही थी मानों विश्व को विमोहित करने के लिये सबं के मन को उछाल उछालकर

अपनी और बुला रही थी। वह क्रीड़ा के आवेग में हँस जाती, कभी उनकी चंप्टा चंचल हो जाती, कभी कंदुक के ऊपर क्रोध की मुद्रा दिखाती। श्रम के कारण मुख कमल पर स्वेद विन्दु भलक रहे थे। कभी-कभी वह ऊपर को दृष्टि किये ही उन्हें वस्त्र से पौछ ढालती और कुछ काल में वे फिर उदित हो जाते। वह क्रीड़ा में तन्मय होकर अपनी रूप सुधा को उस उपवन में विखेर रही थी। मानो उसके लिये कंदुक के अतिरिक्त संसार में और कुछ है ही नहीं।

शिवजी ने उस कंदुक क्रीड़ा करती हुई कामिनि को देखा। अब वे उस शात को तो भूल गये, कि भगवान् मुझे मोहिनी रूप में दर्शन देकर मेरी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। वे सोचने यह लगे कि यह ऐसी सुन्दरी अकेली खी यहाँ क्रीड़ा क्यों कर रही है, कौन है यह।” शिवजी एकटक भाव से उसे ही देख रहे थे और उसी के सम्बन्ध की धाते सोच रहे थे, इतने में ही वह साकार सौन्दर्य की मूर्ति शिवजी की ही और अपनी गंद को उद्धालने लगी। कंदुक क्रीड़ा के मध्य में वह सलज्ज सुट मुसकान युक्त कटाक्ष वाण शिवजी को लक्ष करके छोड़ती जाती थी और बड़ी चातुरी से उनके हाथ भावों को भी पढ़ती जाती थी।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन्! किसी को देखकर चित्त में चंचलता हो, तो उधर से बलात् दृष्टि हटा लेनी चाहिये। किसी प्से अत्यन्त आवश्यक काम में चित्त को फँसा देना चाहिये कि वे विचार मन से हट जायें। किन्तु जब चित्त को कोई चोरी कर लेता है, तो इच्छा न रहने पर भी दृष्टि उधर से हटाई नहीं जा सकती लाख प्रयत्न करने पर भी मन अन्य किसी काम में लगता नहीं। हृदय पटल पर उसी चित्तचोर की मूर्ति नाचती

रहती है, चित्त के लिये चिन्तन करने का अन्य कोई विषय नहीं रह जाता। बार-बार निहारने से उत्सुकता और बढ़ती है, तन्मयता गहरी होती है, विवेक नष्ट हो जाता है, कर्तव्याकर्तव्य का विवेक नहीं रहता, लोक-लाज छोड़कर चली जाती है, कुल कानि कहीं भाग जाती है। द्वैत को मिटाने के लिये व्यग्रता बढ़ती है, उसे प्राप्त करने, उसे अपने में मिला लेने की इच्छा बलवती हो जाती है और इन्द्रियाँ बलपूर्वक विना कहे हठात् उधर ही दौड़ने लगती हैं। इन्हीं सब क्रीड़ाओं का प्रदर्शन कैलाश पति प्रभु कर रहे थे। लौकिकी गति का नाश्य दिखा रहे थे।

अब चन्द्रशेखर के चित्त को उस चारु हासिनी चंचला ने चुरा लिया। वह लोक मर्यादा कुलकानि शील संकोच के वन्धन को तुड़ाकर स्वच्छन्द विहार करने को उद्विग्न हो उठा। पास में पार्वतीजी बैठी हैं, वे क्या सोचेंगी। मैं उन्हें क्या कहकर लाया हूँ! ये मेरे नन्दी भृङ्गी आदि गण हैं, ये क्या कहेंगे, इन सब घातों को वृपभव्यज भूल गये। वे तन्मय होकर एकाग्र भाव से उस कन्दुक के पीछे कुदकने वालों कामिनी के अतिरिक्त किसी को भी नहीं देखते थे।

एक बार जब उस रमणीरत्न के कर कमलों से उछाली हुई गेंद दूर चली गई, तब तो वह उसे लपकने वेग के साथ दौड़ी। उसी भोंके में उसकी अति भीनी साड़ी अंगों से खिसक गई। वह क्रीड़ा का भाव दिखाती, बार-बार शिवजी की ओर तिरछी चितवन से निहारती, अनुराग युक्त कटाक्षपात करती दौड़ रही थी। नेत्रों ने नेत्रों का भाव पहचाना। अनुरक्त हुए पार्वतीपति ने जब जाना कि वह भी मेरे ऊपर अनुरक्त है और मुझे स्नेह भरी दृष्टि से, ग्रेम भरी चितवन से पुनः पुनः निहार रही है। तब तो उनका विवेक उन्हें छोड़कर लज्जा से

छिप गया। उसके छिपते ही शिवजी उस सुन्दर कटाक्ष वाली-

दर्शनीया तथा मनोहारिणी मोहिनी के पांछे चल दिये। पार्वती,

जी, ने बहुत रोका—“कहाँ जाते हो, ठहरो-ठहरो। गणों ने विनय की। नान्दी बार बार वम्ब वम्ब करके चिल्लाने लगे, किन्तु वम्बोले तो उसके रूपजाल में फँस चुके थे, उन्हें अब रोकने का सामर्थ्य किसमें थी। लज्जा डर कर भाग गई, विनय दूर छङ्गी हो गई, शील संकोच दोनों ही खिसक गये। केवल काम ने साथ दिया और अशारीरी अनंग शिवजी के आगे आगे गुप्त रूप से चल रहा था।

अपनी ओर त्रिलोचन शिव को आते देख, वह क्रीड़ा प्रिया कामिनी कन्दुक को छोड़कर अनावृत होने के कारण सकुचाती, लजाती, ब्रोड़ा का भाव दिखाती, अंगों को अपने आप में ही छिपाती सी, अपने हाव भावों से भवानीशंकर को लुभाती, मदमाती, हँसती हुई वहाँ से आगे बढ़ गई। वह दृतगति से वृक्षों के मुरुमुट में छिपने के लिये प्रयत्न करने लगी। जैसे अंधेरे में कोई विद्युत पुनः पुनः प्रकाश दिखाकर मार्ग को बताती हो, वैसे ही वह बीच बीच में अनुराग भरे कटाक्ष वाणों को छोड़ती हुई शिवजी को अपनी ही ओर आने के लिये अधिकाधिक आकर्षित करती। वह छिपती थी, प्रकट होने के लिये। वह दूर हटती थी, मिलने के लिये वह लज्जा दिखा रही थी, निर्लज्जता प्रकट करने के लिये वह करना कुछ और चाहती थी, प्रदर्शन कुछ और ही कर रही थी।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जिन्हें विषेक छोड़कर चला जाता है, वे इन स्वच्छन्दचारिणी कामिनियों के भावों को समझन सकने के कारण फँस जाते हैं, लद्य से भ्रष्ट हो जाते हैं। शिवजी का प्रथ प्रदर्शक तो उस समय रतिपति अनंग था, अतः उसी के वशीभूत होकर वे उस कामिनी के पीछे

उसो भाँति दौड़ रहे थे जैसे मदोन्मत करीन्द्र करिणी के पीछे दौड़ रहा हो ।

छप्पय

पग युग अटपट परत उदर कृश नमत निस्तर ।
 कंदुक श्रमतैं स्वेद बिन्दुयुत मुख आति सुन्दर ॥
 श्रलकनि पलकनि और कपोलनि की भलकनिपै ।
 छटकि सरसता रही भामिनी के अंगनिपै ॥
 तिरछी चितवनते लखे, भूलि अपनपौ शिव गये ।
 छाँड़ि शील सङ्कोच सब, मृगनयनीसँग चलि दये ॥

महादेव और मोहिनी सम्मिलन

(५४३)

सोऽनुव्रज्यातिवेगेन गृहीत्वानिच्छतीं स्थियम् ।
केशवन्धु उपानीय बाहुभ्यां परिपस्वजे ॥५

(श्री० भा० ८ स्क० १२ अ० २८ श्लो०)

छप्पय

आवत देखे शम्भु चली द्रुत गति युसकावति ।
सकुचि सहमि हँसि चलय मनहूँ मग रस बरसावति ॥
गाय हृष्म उन्मत्त फिरे करिणी सँग जनु करि ।
खिसके वस्त्र सम्हालि भगी पुनि देखे फिरि फिरि ॥
वेणी झोटा खाइ जनु, लता चढ़ी नागिनि हिलै ।
हार हृदय को करन हित, हर सोचै कैसे मिलै ॥

हृदय में काम भाव उत्पन्न होने से एक प्रकार की विकलता अधीरता तथा विह्लता की अनुभूत होती है। चिंतन की

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! शिवजी ने घडे वेग से उसके पीछे दौड़कर उसकी चोटी पकड़ ली और अनिच्छा प्रकट करती हुई उस अबला को अपनी बाहुओं से पकड़ कर आलिंगन किया ।”

अपेक्षा देखन से वह और बढ़ती है, देखने का अपेक्षा छूने से छूने की अपेक्षा अंगस्पर्श से । अंगस्पर्श का अपेक्षा सहवास से उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है जो एक बार ऊपर से गिरता है, वह तब तक गिरता ही जाता है, जब तक नीचे न आ जाय । गंगाजी ब्रह्मलोक से गिरी तप, जन तथा महलोकादि होती हुई ध्रुव लोक में आई वहाँ से स्वर्ग भुवलोक होती हुई शिवजी के मस्तक पर गिरी । मस्तक से गिरकर कैलाश पर, फिर हिमालय पर । तदनन्तर पृथिवी पर और पृथिवी से भी बहती बहती समुद्र में जाकर खारी हो गई इसीलिये भनीपियों ने कहा है, जो विवेक को खो देते हैं फिर वे उत्तरोत्तर खिसकते ही जाते हैं ।

शिवजी भगवान् की मोहिनी माया चक्कर में ऐसे फँसे कि वे पार्वती जी को अपने गणों को सर्वथा भूलकर उस कपट-कामिनी के पीछे दौड़े । उसकी बँधी हुई बैणी निरन्तर हिल रही थी, सदाशिव उसकी और अपना हाथ बढ़ा रहे थे । उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो कंकण के स्थान पर जो शिव जी ने काले सपों को लपेटा था, उसमें भूल से कोई नागिनि लिपट गई । वह भाँग कर किसी लता पर चढ़ गई । शिवजी उसे पुनः पकड़ने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु वायु वेग के कारण लता हिल रही है, सर्पिणी हाथ में नहीं आती ।

शिवजी ने सम्पूर्ण बल लगाकर उस मोहिनी भगवती की बैणी पंकड़ ली और उसे हाथ में लपेट कर और उसके चन्द्रमा के समान विकसित आनन को धाहुओं से साध कर हृदय प्रदेश में धारण कर लिया । उस समय वृषध्वज के विशाल वक्षःस्थल में वह उत्कुल्ल आनन उसी प्रकार शोभा पा रहा था,

जिस प्रकार शारदीय चन्द्र गगन में शोभा पा रहा हो। कंधे पर यज्ञोपवीत के स्थान पर पड़े तीन सर्पों में मिलकर वह वैष्णी ऐसी शोभा दे रही थी। मानों शिव ने एक कृष्णवर्ण की ऊन का मोटा यज्ञोपवीत और धारण कर लिया हो।

श्रीशुकदंवजी कहते हैं—“राजन् ! लीला के आवेश में आप भूल न जायें। यह माया मोहिनी कोई अन्य नहीं हैं ये त्रिदेवों में से सत्त्वावतार भगवान् विष्णु ही हैं। आज वे इस बात को अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, कि शिवजी के हृदय में विष्णु विराजमान हैं, और विष्णु के हृदय में शिव। आज गंगा यमुना की भौति हर और हरि का सुन्दर सम्मिलन हो रहा था। आज भेदभाव को त्याग कर दोनों ही एक हो रहे थे। शिव को तो अद्वैत प्रिय ही हैं, किन्तु विष्णु को तो द्वैत ही प्रिय हैं उन्हें तो भेद भाव से भजन ही अत्यन्त प्रिय है, अतः मोहिनी रूपधारी हरि ने अनिच्छा प्रकट करते हुए, अपने हास्य युक्त विकसित चन्द्रानन को इधर उधर हिलाते हुए, अङ्गों का खिसकाकर छुड़ाकर भागने का प्रयत्न करने लगीं। उसी मोहिनी माया ने कुछ काल तक तो यों ही अङ्गों को हिलाया पुनः एक झपटा मार कर वे शिवजी से अपने को छुड़ाकर द्रुत गति से भर्गी उस समय उनकी शोभा अद्भुत थी। उनके स्थूल नितम्ब परस्पर सटे हुए होने के कारण हिल रहे थे। रवास प्रश्वास की गति तीव्र थी। शिवजी के पकड़ने से उनके कुटिल केश पाश खुलकर विथुर गये थे। वायु में उड़ते हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानो फूली हुई लता पर किसी ने रेशम के काले लच्छे पर बाँध दिये हों और वे प्रबल झंझाबात से फहरा रहे हों। यह शिवजी की प्रथम ही पराजय थी। एक बार उन्होंने काम

बड़े से बड़े देवाधिदेव भी आ सकते हैं, किन्तु जिनके हृदय में श्रीहर का निरन्तर निवास है, उनकी रक्षा श्रीहरि सर्वत्र करते हैं। भगवान् के तो सभी रूप हैं किन्तु किसी रूप की तो दूर से ही दंडवत करनी चाहिये और किसी रूप को हृदय से लगाना चाहिए ! मन से सब में अपने इष्ट को ही देखे तो मोह नहीं होता, फिर बन्धन का कोई काम ही नहीं, फिर तो सर्वत्र वे ही मोहक सर्वेश्वर दिखाऊं देंगे ।

छप्पय

बड़े बेगतैं केश पास पकरे त्रिपुरारी ।
 लीन्हीं हृदय लगाइ सहम सकुची सुकुमारी ॥
 हर हिय नभ द्वारि-बदन इन्दु सम शोभा पावै ।
 इत ये पुनि पुनि कसैं मोहिनी विवश हुड़ावै ॥
 बिखरी अलकावलि सुधर, भूमत लागैं अति भली ।
 बाहुपाशतैं पृथक् है, तुरत तहोतैं भगि चली ॥

इससे आगे की कथा तेईसवें खण्ड में पढ़िये

महाभारत के प्राण महात्मा कर्ण

अब तक आप दानवीर कर्ण को 'कौखों' के पक्षका एक साधारण सेनापति ही समझते होंगे। इस पुस्तक को पढ़कर आप समझ सकेंगे, वे महाभारत के प्राण थे, भारत के सर्व—श्रेष्ठ शूरघीर थे, उनकी महत्ता, शूरघीरता, श्रीजस्तिता निर्भीकिता; निष्कपटता और श्रीकृष्ण के प्रति महती श्रद्धा का वर्णन इसमें बड़ी ही ओजस्वी भाषा में किया है। ३४५ पृष्ठ की सचित्र पुस्तक का मूल्य केवल २.७५ दो रुपया पचहत्तर पैसा है, शीघ्र मँगाइये।

मतवाली मीरा

भक्तिमती मीराबाई का नाम किसने न सुना होगा। उनके पद-पद में हृदय की वेदनां हैं अन्तःकरण की कसंक हैं ब्रह्मचारी-जी ने मीरा के भावों को बड़ी ही रोचक भाषा में स्पष्ट किया है। मीरा के पदों की उसके दिव्य भावों की नवीन ढंग से आलोचना की है, भक्ति शास्त्र की विशद व्याख्या, प्रेम के निगूढ़ तत्त्व को मानवी भाषा में वर्णन किया है। मीराबाई के इस हृदय दर्पण को आप देखें और वहिन वेटियों माता तथा पत्नी सभी को दिखावें। आप मतवाली मीरा को पढ़ते पढ़ते प्रेम में गदगद हो उठेंगे। मीरा के ऊपर इतनी गंभीर आलोचनात्मक शास्त्रीय ढंग की पुस्तक अभी तक नहीं देखी गयी। २२४ पृष्ठ की सचित्र पुस्तक का मूल्य २) दो रुपये मात्र हैं। मीराबाई का जहर का प्याला लिये चित्र बड़ा कला-पूर्ण है।

पता—संकीर्तन भवन, भूसी (प्रयाग)

शब्द (कविता संग्रह : 1980)

उस जनपद का कवि हूँ (कविता संग्रह : 1981)

अरंधान (कविता संग्रह : 1984)

पता : सी. ५०, गोरनगर, सागर विश्वविद्यालय, 'सागर—४७०००३